

1990

Vincentiana Vol. 34, No. 4-6 [Part 1]

Follow this and additional works at: <https://via.library.depaul.edu/vincentiana>

Part of the [Catholic Studies Commons](#), [Comparative Methodologies and Theories Commons](#), [History of Christianity Commons](#), [Liturgy and Worship Commons](#), and the [Religious Thought, Theology and Philosophy of Religion Commons](#)

Recommended Citation

(1990) "Vincentiana Vol. 34, No. 4-6 [Part 1]," *Vincentiana*: Vol. 34 : No. 4 , Article 1.
Available at: <https://via.library.depaul.edu/vincentiana/vol34/iss4/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Vincentian Journals and Publications at Via Sapientiae. It has been accepted for inclusion in Vincentiana by an authorized editor of Via Sapientiae. For more information, please contact digitalservices@depaul.edu.

12-31-1990

Volume 34, no. 4-6: July-December 1990

Congregation of the Mission

Recommended Citation

Congregation of the Mission. *Vincentiana*, 34, no. 4-6 (July-December 1990)

This Journal Issue is brought to you for free and open access by the Vincentiana at Via Sapientiae. It has been accepted for inclusion in Vincentiana (English) by an authorized administrator of Via Sapientiae. For more information, please contact mbernal2@depaul.edu.

CONGREGATIO MISSIONIS

VINCENTIANA

4 5 6

1990

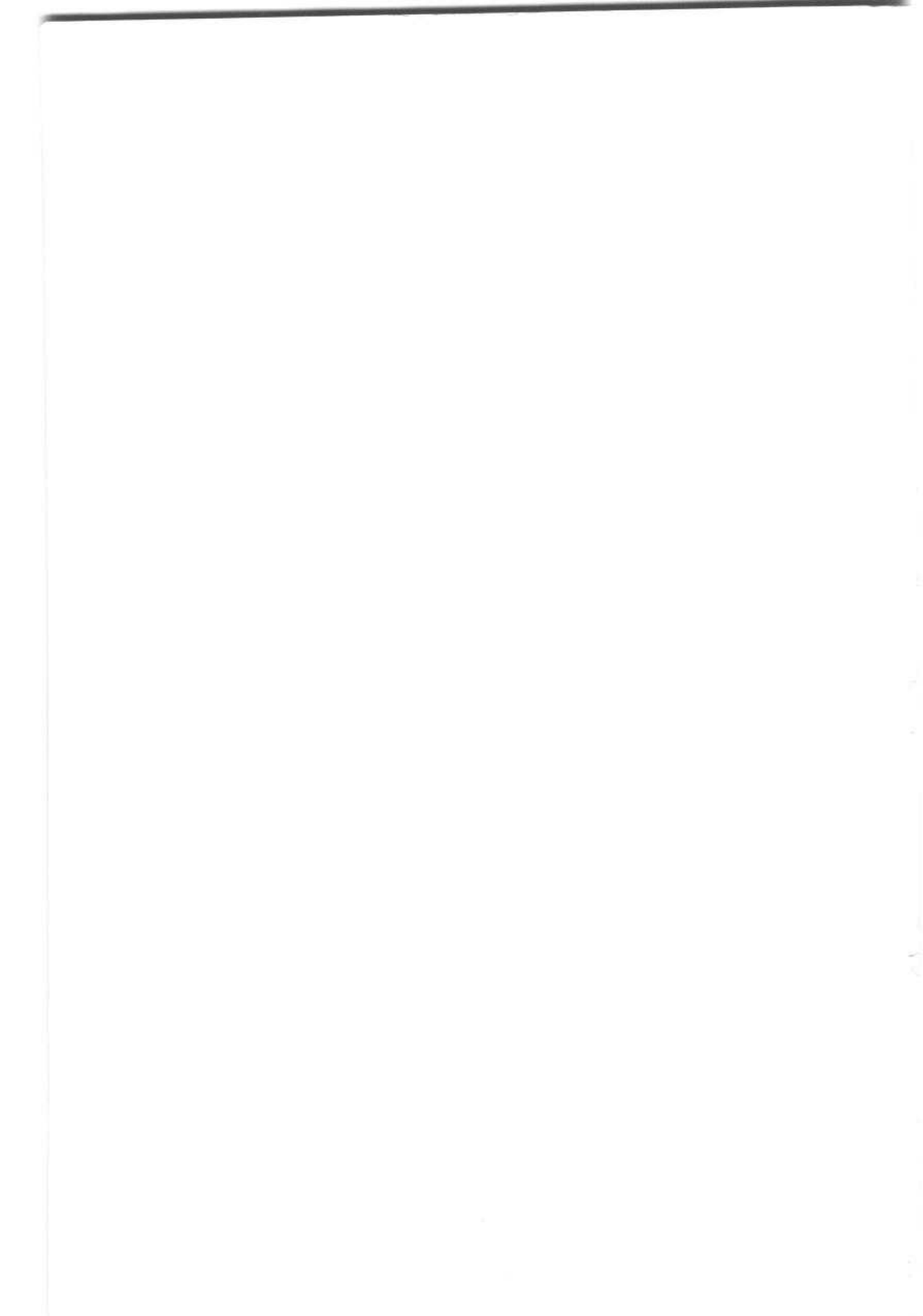
SIEV - Mensis Vincentianus

CURIA GENERALITIA

Via di Bravetta, 159

00164 ROMA

SUMMARIUM

Mensis Vincentiani Directorum F. C. programma (<i>english version</i>)	365
Mensis Vincentiani Directorum F. C. elenchum participantium	371
Superior General's Homily at the Opening Mass	373
Superior General's Opening Talk to Directors	376
Date a Dio per il servizio dei poveri (<i>Fondatori e fondatrici di congregazioni femminili nel sec. XVII</i>), di L. Mezzadri, C. M.	380
San Vicente, Fundador de las Hijas de la Caridad, por J. M ^a Román, C. M.	392
Louise de Marillac (<i>jusqu'à la fondation des Filles de la Charité</i>), par H. Flourens, C. M.	414
Les premières Filles de la Charité, par Soeur Lucie Rogé, FdC.	425
Louise de Marillac, Co-fondatrice et Formatrice, par Soeur Elisabeth Charpy, FdC.	439
Espiritualidad de Santa Luisa de Marillac, por B. Martínez, C. M.	460
Luisa de Marillac, Directora de las Hijas de la Caridad, por B. Martínez, C. M.	497
Imitation des filles des champs, par J-P. Renouard, C. M.	523
Saint Vincent animateur, par J-P. Renouard, C.M.	542
El espíritu de las Hijas de la Caridad en sus orígenes, por J. M ^a Ibáñez, C. M.	559
Las obras de las Hijas de la Caridad en sus orígenes, por J. M ^a Ibáñez, C. M.	584
A opção preferencial da Igreja pelos pobres, por A. van den Berg, C. M.	610
O voto do serviço dos pobres, por A. van den Berg, C. M.	636
La lotta contro la droga, di Suor Fagnola, FdC.	644
L'esprit de l'Evangile selon Saint Vincent, par B. Koch, C. M.	649
Voeux des Filles de la Charité (<i>Instruction sur les vœux</i>), par M. Lloret, C. M.	669
Experiencia de atención a los pacientes de SIDA sin hogar, por Sor Díaz, HdC.	681

La communauté fraternelle, par <i>J-F. Gaziello, C. M.</i> ...	693
Prière et service de la Fille de la Charité, par <i>J-F. Gaziello, C. M.</i>	710
The Genesis of the Rules, by <i>J. E. Rybolt, C. M.</i>	735
Historia del derecho propio de la Compañía de las Hijas de la Caridad (<i>Desde los primeros Estatutos hasta las Constituciones de 1983</i>), por <i>M. Pérez Flores, C. M.</i>	764
El espíritu de las Constituciones de las HdlC., por <i>M. Pérez Flores, C. M.</i>	795
Principios de gobierno de la Compañía de las HdlC., por <i>M. Pérez Flores, C. M.</i>	817
La condition de femmes dans la société actuelle, par <i>Olivier Cotinaud</i>	832
Les nouvelles pauvretés, par <i>Soeur Claire Vanhoye FdlC.</i>	849
La psychologie féminine et la psychologie féminine de groupe, par <i>Olivier Cotinaud</i>	858
Collaboration de la Congrégation de la Mission et des autres familles vincentiennes, par <i>C. Lautissier, C. M.</i>	876
Collaboration Filles de la Charité-Laïcat Vincentien, par <i>Soeur Josiane Logut, FdlC.</i>	887
Un nouveau Laïcat Vincentien, par <i>Soeur Marie-Geneviève Roux, FdlC.</i>	891
Collaboration Filles de la Charité-Congrégation de la Mission-Laïcat Vincentien, par <i>Mauricette Borloo</i>	894
Le rôle du Directeur Provincial (<i>quelques aspects pratiques</i>), par <i>Mère Anne Duzan, FdlC.</i>	899
Relation entre la Congrégation de la Mission et la Compagnie des Filles de la Charité, par <i>M. Lloret, C. M.</i> ...	914
«Las Consultas» en la Compañía de las Hijas de la Caridad, por <i>Sor Rueda, HdlC.</i>	932
La Formation des Filles de la Charité, par <i>M. Lloret, C. M.</i>	944
Le Directeur Provincial accompagnateur de la formation, par <i>M. Lloret, C. M.</i>	954
Superior General's Closing Talk to Directors	962
Superior General's Homily at the Closing Mass	966

VINCENTIANA

COMMENTARIUM OFFICIALE PRO SODALIBUS CONGREGATIONIS
MISSIONIS ALTERNIS MENSIBUS EDITUM

Apud Curiam Generalitiam Via di Bravetta, 159 - 00164 ROMA
ANNO XXXIV (1990); N° 170-171-172 Fasciculi 4-5-6 1990

SIEV
International Secretariat
for Vincentian Studies

VINCENTIAN MONTH
For the Directors of the Daughters of Charity
July 2-28, 1990

Monday, July 2

Morning

Opening and Eucharist by Superior General
Founders and Foundresses of Women's Congregations in
the 17th Century: *Fr. L. Mezzadri*

Afternoon

St. Vincent, Founder of the Daughters of Charity: *Fr.*
J.M. Román

Introductions, by language group

Tuesday, July 3

Morning

Louise de Marillac up until the Foundation: *Fr. H.*
Flourens

The First Daughters of Charity: *Sr. L. Rogé, D.C.*

Afternoon

St. Louise, Co-Founder and Co-Formator: *Sr. E.*
Charpy, D.C.

Wednesday, July 4

Morning

Spirituality of St. Louise: *Fr. B. Martinez, C.M.*

Afternoon

Spirituality of St. Louise: *Fr. B. Martinez, C.M.*

Thursday, July 5

Trip to Dax-le Berceau

Friday, July 6

Vincentian Tour

Saturday, July 7

Morning

St. Vincent and the Daughters of the Fields: *Fr. J.P. Renouard, C.M.*

Afternoon

St. Vincent, Animator of the Community through the Conferences to the Sisters and through the Councils: *Fr. J.P. Renouard, C.M.*

Sunday, July 8

Day of prayer at the Berceau of St. Vincent de Paul

Monday, July 9

Return trip

Tuesday, July 10

Morning

The Spirit and Works, at the Beginning: *Fr. J. M. Ibáñez, C.M.*

Afternoon

The Works Today (Directors, in groups)

Wednesday, July 11

Morning

The Church's Preferential Option for the Poor: *Fr. A. Van den Berg, C.M.*

The Vow of Service of the Poor: Fr. A. Van den Berg, C.M.

Afternoon

The Struggle against Drugs: *Sr. A. Fagnola, D.C.*
Discussion

Thursday, July 12

Morning

The Evangelical Spirit: *Fr. B. Koch, C.M.*

The Vows and their Explanation (The Instruction on the Vows): *Fr. M. Lloret, C.M.*

Afternoon

The Struggle against AIDS: *Sr. N. Diaz, D.C.*
Discussion

Friday, July 13

Morning

Life Together: *Fr. J.F. Gaziello, C.M.*

Prayer and Service of the Poor: *Fr. J.F. Gaziello, C.M.*

Afternoon

Free

Saturday, July 14

Free

Sunday, July 15

Trip to Folleville

Monday, July 16

Morning

From Life to the Rules: *Fr. J. Rybolt, C.M.*

From Life to the Rules: *Fr. J. Rybolt, C.M.*

Afternoon

The Struggle for the Promotion and Liberation of the Poor (*Discussion among the Directors*)

Tuesday, July 17

Morning

From the First to the Present-Day Constitutions: *Fr. M. Pérez Flores, C.M.*

The Spirit of the Constitutions of 1983: *Fr. M. Pérez Flores, C.M.*

Afternoon

Explanation of the Constitutions: *Fr. M. Pérez Flores, C.M. and Fr. M. Lloret, C.M.*

Discussion among the Directors: problems and needs

Wednesday, July 18

Morning

The Condition of Women in Society Today: *Mr. O. Cotinaud*

Afternoon

The Struggle against Other Forms of Poverty: *Sr. C. Vanhoye, D.C.*

Thursday, July 19

Morning

Feminine Psychology and Feminine Group Psychology: *Mr. O. Cotinaud*

Discussion

Afternoon

Free

Friday, July 20

Morning

Round-Table: Collaboration between the Daughters of Charity, the Congregation of the Mission and the Vincentian Laity: *Fr. C. Lautissier, C.M.; Sr. J. Logut, D.C.; Sr. M.G. Roux, D.C.; M. M. Borloo; M. A. de Tarazi*

Afternoon

Trip to Châtillon

Saturday, July 21

Châtillon

Sunday, July 22

Return trip

Monday, July 23

Morning, 10 a.m.

Slide presentation: *Sr. M.G. Roux, D.C.*

Afternoon

Vincentian tour of Paris

Tuesday, July 24

Day with the *Mother General*: The Role of the Provincial Director

Wednesday, July 25

Morning

The Congregation of the Mission and the Company of the Daughters of Charity on the juridical, spiritual, and pastoral level: *Fr. M. Lloret, C.M.*

The Consultations: *Sr. M. Rueda, D.C.*

Afternoon

Free

Thursday, July 26

Day with *Fr. Michel Lloret*: Spiritual, Vincentian,
Doctrinal, Marian Formation

Friday, July 27

Morning

Various questions: canonical visits, poverty permissions, retreats, regular spiritual accompaniment of the local communities (sharing on spiritual matters, the sacrament of reconciliation, etc.): *Mother General, Fr. Lloret, the members of the General Council*

Afternoon

Evaluation

Saturday, July 28

Talk by the Superior General

Membres du SIEV

MEZZADRI Luigi
MALONEY Robert
VAN DEN BERG Adriano
RYBOLT John
VAN WINSEN Gerard
DAVITT Thomas
ROMAN José María
RENOUARD Jean-Pierre

Directeurs Provinciaux

ARELLANO José	<i>Pamplona</i>
ARRIBAS PEREZ Santiago	<i>Santo Domingo</i>
ATALLAH Naoum	<i>Proche Orient</i>
BATISTA MARTINS Sílvio	<i>Belo Horizonte</i>
BERNAL SOTO Carlos	<i>Cuba</i>
BOGEL William	<i>USA Normandy</i>
BOUVIER Auguste	<i>Rennes</i>
BRAGA Carlo	<i>Roma</i>
BURDESE Giovanni	<i>Torino</i>
CASTILLO Fenelón	<i>Bogotá</i>
CAUSSE Pierre	<i>Marseille</i>
COSTA FERREIRA Luciano	<i>Mozambique</i>
COWAN Eamon	<i>Ireland</i>
DANJOU Yves	<i>Levant</i>
DE BARRAU Raymond	<i>Toulouse</i>
DE LEON Ismar	<i>Amérique Central</i>
DECAMP Charles	<i>Afrique du Nord</i>
DEKKERS Jan	<i>Holland</i>
DIEZ VARONA Vicente	<i>Perú</i>
ELDUAYEN José Antonio	<i>Chile</i>
FANULI Antonio	<i>Napoli</i>
FELLI Antonio	<i>Siena</i>
FERNANDEZ Celestino	<i>Granada</i>
FONT José	<i>Barcelona</i>
GONÇALVES Marcos	<i>Rio de Janeiro</i>
HENEL Alojzy	<i>Warszawa</i>

HODNETT John	<i>USA New York</i>
INDURAIN José Luis	<i>Canarias</i>
JANKOWICZ Wladyslaw	<i>Kraków</i>
LAWLOR John	<i>Emmitsburg</i>
LAZZARINI Vincenzo	<i>Etiopia</i>
LEON Martiniano	<i>Venezuela</i>
LLORET Michel	<i>Dir. Général</i>
MARTELLO Daniel	<i>Belgique</i>
MARTINEZ Augustin	<i>Suisse</i>
MARTINEZ Gonzalo	<i>Ecuador</i>
MASCINA José	<i>Paraguay</i>
MASIDE NOVOA César	<i>Gijón</i>
MAZUR Francisco	<i>Curitiba</i>
MELO José Carlos	<i>Recife</i>
MIKULA Augustin	<i>Salzburg</i>
MOJICA Noel	<i>Cali</i>
MOLERES Luis	<i>San Sebastián</i>
MONDEJAR José	<i>Madrid San Vicente</i>
NOBREGA Manuel	<i>Portugal</i>
O'DOWD Dermot	<i>Great Britain</i>
PEREZ Alain	<i>Paris</i>
PRIEDHORSKY Rudolf	<i>Cesko-Slovenská</i>
PULUPARAMBIL Joseph	<i>India</i>
QUINTANO F. Fernando	<i>Madrid Santa Luisa</i>
RADENAC Francis	<i>Canada</i>
RAZZU Giovanni	<i>Madagascar</i>
REDONDO Saturnino	<i>Argentina</i>
REINTJES Jacques	<i>Indonesia</i>
ROMO Benjamín	<i>México</i>
SADABA Eugenio	<i>Puerto Rico</i>
SANCHEZ MALLO José M ^a	<i>Sevilla</i>
SANTOS Rolando	<i>Philippines</i>
SCHULTE Carl	<i>Evansville</i>
SCOTT Bernard	<i>Australia</i>
SILVA Fco. Javier da	<i>Fortaleza</i>
SIMON André	<i>Lille</i>
TOMCZYC Bronislaw	<i>Chelmno</i>
TORRES Víctor	<i>Japan</i>
TOTH Istvan	<i>Hungary</i>
TOULEMONDE Emile	<i>Lyon</i>
VAN AERT Jan	<i>Taiwan</i>
VAN BROEKHOVEN Jan	<i>Zaire</i>
VEGA HERRERA José	<i>Bolivia</i>
ZOPPI Ettore	<i>Sardegna</i>

Superior General's Homily at the Opening Mass

Gospel: *Matthew 8:18-22*

My dear Confreres,

The passage from Saint Matthew's Gospel to which we have just listened, is one which I always find a little disturbing. It is so absolute in its demands. If we profess to be following Jesus Christ - and which of us does not - we will not have a place to lay our heads... we will be so detached from our families that we will not even have time to bury them when they die. There are some commentators who say that, in interpreting the words of Our Lord in this passage of Saint Matthew's Gospel, we must keep in mind the context in which He spoke them. It was a Scribe who wanted to follow Him. He gave Jesus the highest title of honor that he knew. He called Him 'teacher' or 'rabbi'. To him Jesus was the greatest teacher to whom he had ever listened and whom he had ever seen. What Jesus said in reply to him was in effect: 'Before you follow Me, think what you are doing. Before you follow Me, count the cost'.

We know that Jesus Christ began His life in a borrowed stable and ended it in a borrowed tomb. When He died, He had no money to leave, no property, not even a shirt on His back. When you consider, however, the strenuous life He led as He preached in various parts of Palestine and the long journeys He took on foot, we must conclude that he was a physically strong man. He would not have been a physically strong man if His mother Mary and Joseph had not fed Him well as an infant and as a young and growing boy. So we can conclude that he was not poor to the extent that as an infant and as a boy, He had not sufficient to eat. We must take it that Joseph was a conscientious tradesman and that he earned sufficient money to keep his wife, Mary, and her son, Jesus, in sufficiently good circumstances to enable Jesus to grow up into the strong man we know Him to be from the Gospels.

We may not be considered to be rich people, nor are we considered to be extremely poor, thanks be to God. What we as priests have to watch could be expressed in one word and that word is, - more. We always seem to want more money, more pleasure, more

power, and it is in desiring more that we can be drawn away from Christ and become less happy men. We would do well to reflect periodically on Our Lord's words recorded in Saint Luke's Gospel: "Jesus said to them: 'Take heed and beware of greed of every kind'" (Lk 12:15).

Saint Vincent did not ask of us absolute poverty. He stated that explicitly in our Common Rules. What he did propose to us was the ideal of keeping our hearts free from attachment to money and from what money could buy, so that we could go forth unencumbered by a surplus of material things to proclaim to the poor with authenticity the Christ Who said:

"Do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself" (Mt 6:33).

Social Security has its place in economically developed countries - and would that more countries in the world could enjoy its benefits. But it must not be allowed to diminish our trust in Him Who asked us to consider the lilies of the field, that neither toil nor spin, and also reminded us that life was more than food and the body more than clothing. (cf Mt 6).

"You must know, Fathers and Brothers", observed Saint Vincent, "that this virtue of poverty is the foundation of this Congregation of the Mission" (Coste XI, p. 78).

Because of diminishing numbers in the Congregation and because of the lack of vocations, there are some who will say that the work of the Congregation in a number of countries in the western world is completed. Before we subscribe to that view, we would do well to look at that foundation of the Congregation to which Saint Vincent refers, Evangelical Poverty. Could it be that what needs our attention is a strengthening of that foundation? Perhaps you have read the observation of Karl Rahner who questioned if a really rich Order could have poor members. He goes on, however, to state that:

"Consumer asceticism exists simply in virtue of the fact that a man straightforwardly and manifestly renounces a thousand possibilities of consuming goods..... because he has a genuine and living relationship with God, Spirit, Person and Love, and

does not have to conceal and suppress those experiences of his own radical contingency which are always with him, by the narcotics of enjoyment and dissipation in forms which become ever more intense and more refined" (Karl Rahner, *Theology of Poverty*, Theol. Inv., vol. VIII).

Perhaps Our Lord's forceful words, as recorded in today's Gospel, were shock tactics which He adopted for this occasion. Let us not, however, anesthetize ourselves completely against them. Let them trouble us from time to time so that our hearts and our minds may be cleansed to proclaim worthily in our lives what Saint Paul calls "the whole Counsel of God" (Acts 20:27), - Father, Son and Holy Spirit. Amen.

Superior General's Opening Talk to Directors

July 2, 1990

My dear Confreres,

It is now 6 or 7 years since the idea was first mooted of having a meeting here of all the Directors of the Daughters of Charity. It seemed then to be a rather formidable task, and because of the diversity of languages, of cultures, and of conditions, it was thought better then to work towards having regional meetings of Directors. In fact, some regional meetings have been held and were found to be helpful.

Then two years ago here in Paris during the month of July, a four week course on Vincentian formation was held for those Confreres who are engaged in the work of forming our own members. Its success was an encouragement to the General Council to plan a similar session for the Directors of the Daughters of Charity. What seemed almost impossible or highly difficult seven years ago, has today become a reality in this room. And so it is with much joy that I bid you welcome.

When the decision to hold this session in July 1990 was made, it was much to the forefront of the minds of the members of our General Council in Rome that the session should center on the personality and spirituality of Saint Louise. In that way the Directors would be helped in preparing the Sisters for the celebration of the 4th Centenary of the birth of Saint Louise in 1991. Perhaps as you look at the program, you may feel that the themes of the conferences have broadened out, so that Saint Louise has retreated into those shadows in which over the centuries she seems in her self-effacement to have placed herself - or been placed.

The truth is that in the planning of the programme, more and more questions about the role of the Director arose, about his function and about his method of animating the Sisters in their vocation. It was felt that this occasion - the first time in the history of the Company when almost all the Directors would meet together - was too valuable to allow it to pass without addressing

some of those topics on which you yourselves have sought enlightenment and clarification. With that practical wisdom which so distinguished Saint Louise, I feel that she will understand and excuse us for displacing her a little in the programme planned for this month's work.

If the saints in heaven are capable at all times of receiving an increase of accidental glory, then today must be for Saint Louise a red-letter day in the calendar of eternity. Is it not she who in a very real way has brought us together this morning? There is no need for me to recount to you the almost stubborn insistence with which she secured that the Priests of the Mission would play a very decisive influence in the spiritual formation of the first Sisters, and not only of them, but of the generations of Sisters who would follow. It was in 1642 that M. Portail was appointed formally by Saint Vincent to be his Assistant in the direction of the Daughters of Charity, and thus he became the first Director General. When five years later M. Portail was in Rome and had fallen sick, Saint Louise, writing to him, expressed the hope that, as she said,

"You will not mistake Paradise for Paris. Monsieur, what would we do? For I am convinced that your charitable advice and guidance are essential to the Company, so that it can acquire the perfection God requires of it" (Ses Ecrits p. 201).

The conviction of Saint Louise about M. Portail's role in the direction of the Company and in the formation of its members, has been the conviction of the Sisters ever since and is so today. The Director General and the Directors in the Provinces are central figures in the lives of the Sisters. The Company can address you, Fathers, with sincerity in Saint Louise's words:

"Your charitable advice and guidance are essential to the Company, so that it can acquire the perfection God requires of it" (Ib).

Many Directors, and particularly on their appointment, express a certain desire to know more clearly what their precise role is. Over the centuries, and particularly during the last 3 or 4 decades, there has been a certain evolution in the role of the Director in the life of the Provinces. What we might call the administrative dimension of his office has been reduced, while that of spiritual animation accentuated. Dare I say that the Director may learn more

about his role from the Sisters of the Province than he may find written in the **Constitutions and Statutes**, or in his book of Directives.

It is from the Sisters that the Director comes to know of the expectations they have of him. The first, and perhaps the greatest expectation that the Sisters have of their Director, is that he be a man who cherishes profoundly his own Vincentian vocation. They would wish their Director to be a priest who is firmly integrated into his own Vincentian Community and who is drawing strength and inspiration from living the ideals set forth in our own **Constitutions**.

The Sisters would wish, too, that the Director be a good collaborator at all levels in the life of the Province. You will recall that in the *Constitutions of the Sisters* it is stated that the Director "collaborates in the organization of all that concerns the spiritual formation of the Sisters, particularly that of the Sister Servants" (C. 3.38). In his work, too, with the individual Sisters, the Director must be seen as a collaborator in the mysterious work of the Holy Spirit Who is ever chiselling out the features of Christ in the personalities of the Sisters, as they seek to serve the poor in and through the Community.

A person who collaborates with another does not necessarily lose his independence. The Director, while collaborating wholeheartedly and loyally with the Visitatrix and her Council, will maintain a certain independence, so that the Sisters can feel that with full confidence they may share with him their particular personal difficulties in the living of their vocation. Consummate prudence and much delicate sensitivity are called for.

The difficulties which a Director may experience in discharging his office must not be allowed to hide the grace which the Lord has given him in calling him to this office. When that grace has been cheerfully and responsibly accepted, the priestly and apostolic character of the Director is richly enhanced. Father Richardson, as Superior General, used to say that he considered time devoted to the Sisters as time given to the poor, because of the closeness of the Sisters to the poor. I doubt if there is a Director who has not learned much about the meaning of serving the poor through simply discharging his responsibilities as Director. In my experience the Sisters are highly professional in administering painless spiritual injections to us priests with resultant good and health-giving effects on our own ministry to the needy and suffering. Indeed I knew a very lovable Confrere

in my own Province, now long dead, who had a special charism for directing the Daughters of Charity. He used, smilingly and amusingly, to tell his community during recreation that the only hope we Sons of Saint Vincent had of reaching the heights of heaven, was by holding on to the Sisters!

And now, my dear Confreres, I feel I have been holding on to your attention long enough, so I will finish. In words which Saint Louise wrote to M. Portail, I say:

"We have good reason to be grateful that God has placed this matter in your hands, and for all He has accomplished through you. He makes His own plans and brings them to fulfillment" (Ses Ecrits, p. 148).

May your month here in Paris give you much light, much encouragement and much joy. Thank you.

DATE A DIO PER IL SERVIZIO DEI POVERI
Fondatori e fondatrici di congregazioni femminili nel sec. XVII¹

2 luglio 1990

Esperienze di sequela in epoca patristica e medioevale

L'espressione "Date a Dio per il servizio dei poveri" che san Vincenzo ripete più volte², non è solo una pregnante definizione del carisma della Figlia della Carità, è un'espressione carica di storia e che segna una dei grandi itinerari su cui si sono avventurate generazioni di anime generose, avidi di Dio e di servizio.

"Date a Dio", vuol dire *sequela*. Il battezzato è colui che segue. All'interno di questa sequela generale, si ebbero sempre coscienze che giocarono la loro vita nella radicalità più completa. Così mentre i martiri furono testimoni eloquenti di fronte al mondo con la loro morte, le vergini cristiane lo furono con la loro vita. Esse non fuggirono dalla città secolare, ma in essa vissero la loro avventura di immersione in un amore contemplativo che costituiva l'unico loro bene.

Con la pace costantiniana, mentre il mondo diventava cristiano, ci furono dei cristiani che sentirono l'imperativo di fuggire da questo mondo. Quella di Antonio (250 d.C.-365) è stata un'esperienza di sequela della Parola. Dopo aver ascoltato la lettura del Vangelo di Mt 19,21, si liberò dei beni e si ritirò nel deserto. Fu seguito da discepoli, ma ancor più da imitatori. Nacque il monachesimo nella sua dimensione *eremitica* [*ερεμος* = solitario] e *cenobitica* [*κοινος βιος* = vita comune]. Pacomio, Basilio e Benedetto furono i grandi

¹ Sul tema in generale: R. Hostie, *Vie et mort des ordres religieux*, Paris 1972; F. Ciardi, *I fondatori, uomini dello Spirito. Per una teologia del carisma del fondatore*, Roma 1982; R. Faricy, *Come fiorisce una vita religiosa* (tit. orig. *The end of the religious life*), Milano 1983; M. Augé-E. Sastre Santos-L. Boriello, *Storia della vita religiosa*, Brescia 1988. Sul tema specifico: M. Marcocchi, *Esperienze di vita consacrata nel mondo tra '500 e '600* (Italia e Francia), in AA.VV., *Vincent Depaul. Actes du colloque international d'études vincentiennes*. Paris 25-26 septembre 1981, Roma 1983; 18-41.

² SV IX, 534, X, 472-73.

legislatori di questo movimento. Secondo la regola benedettina il monaco entra nel monastero, inteso come scuola del servizio divino, per imparare a "nulla anteporre all'amore di Dio". Al centro dunque del monastero c'era la liturgia, l'Opus Dei, ma non mancava l'insegnamento sull'importanza del servizio.

Dopo il mille, con il rifiorire del monachesimo tradizionale (Cluny, Gorce, Camaldoli, Vallombrosa, Chartreuse, Cîteaux), si affermò una nuova forma di sequela, quella di Cristo povero e nudo. Il segno dei tempi era costituito dal bisogno di autenticità evangelica in un ambiente come quello delle rinascenti città che cercava solo opulenza e splendore. Nacquero così i mendicanti.

Da essi si sviluppò un movimento nascosto di servizio umile, ma efficace. Molte comunità femminili si dedicarono all'assistenza dei malati negli ospedali, o a domicilio. Si vedano le suore grigie, sia quelle raccolte nella federazione di St-Omer come quelle del capitolo di Utrecht (1399) e di Zepperen (dal 1450). Si hanno pertanto le comunità di Aarschot (1200), di Diest (1348), di Tienen (1326), di Velzeke (1344) e di Zoutleeuw (1371). Sull'esempio della santa regina Elisabetta d'Ungheria (+ 1231), sorsero le comunità elisabettime di Francia, Austria e Germania. Si trasformarono gradualmente in religiose con voti semplici e poi solenni.

Un fenomeno interessante è quello delle beghine. Nei secoli XI e XII molti monasteri cominciarono ad alloggiare nelle loro vicinanze delle donne che intendevano vivere la stessa vita di perfezione dei monaci o delle monache. Dal 1170 circa in poi iniziò un movimento di rifiuto, soprattutto perché i monasteri non riuscivano a far fronte al peso economico del mantenimento di queste donne che accorrevano sempre numerose. Queste donne furono allora costrette a praticare la vita eremitica in mezzo alla gente. Molte cominciarono ad abitare in piccole casette vicino a un ospedale o un lebbrosario per esercitare l'assistenza ai malati. Nel 1216, in deroga di quanto aveva deciso il concilio Lateranense IV, si ottenne dal papa il permesso per le beghine a vivere insieme nelle loro case e a esercitarsi al bene con reciproche esortazioni. Si costituirono pertanto i *beghinaggi*, veri villaggi costruiti all'interno delle città fiamminghe, circondate da un muro e un fossato. Le beghine non facevano voti pubblici, ma solo privati di obbedienza e castità, s'impegnavano alla sobrietà, lavoravano con le proprie mani per imitare la vita apostolica, curavano i malati ed educavano le giovani.

La contrastante svolta tridentina

Il punto critico di questa storia è costituita dal ripristino della clausura al concilio di Trento e con s. Pio V. Non si è trattato di un'esagerazione o di un abuso, ma di una necessità.

Nell'autunno del medioevo la vita in molte case religiose lasciava molto a desiderare. C'erano monasteri ricchi di beni e di soggetti ma poveri di vita interiore. La chiesa si era mondanizzata. E il contagio era entrato nei monasteri. L'8 ottobre 1498 la facoltà teologica di Parigi condannò la seguente proposizione: "Il vaudroit mieux prendre sa fille par la main et la mener au bourdeau, que de la mettre en religion non reformée"³. Il peggio non era costituito dagli scandali, ma dal fatto che si entrava in monastero non per seguire Cristo, ma la volontà delle famiglie.

Quasi negli stessi anni in cui Copernico scriveva che la terra gira attorno al sole (il *De revolutionibus orbium coelestium* è del 1543, ma la *Narratio prima*, uno scritto che anticipava le sue conclusioni, è del 1540) si operava una svolta.

Dall'Italia venne l'esperienza di s. Angela Merici. Essa non aveva in animo di fondare una congregazione religiosa. A Brescia si era scatenato il flagello della sifilide. Lei aveva visto in questa situazione (allora i sifilitici si chiamavano incurabili) un appello della Provvidenza. Cominciò a visitare le malate e poi le loro famiglie. Individuò in tante case molte ragazze da proteggere. Si scelsero due strade. La prima era la più praticabile: riunire le ragazze in un rifugio. Così dal 1532 Elisabetta Prato aprì l'Orfanotrofio della pietà. Angela individuò un altro percorso: educare le ragazze, lasciandole in famiglia. Fra tante ragazze Angela trovò alcune ragazze disposte a consacrare la loro verginità. Nel 1535 fondò la Compagnia delle vergini di s. Orsola. Essa si configura come un'istituzione assistenziale, volta all'istruzione.

La novità suscitò molti contrasti. La prima superiora dopo la morte di Angela, Lucrezia Lodrone, impose un cingolo di cuoio, primo passo verso l'abito religioso. Comunque esse continuavano a fare il catechismo e servire i malati.

---

³ C.D. L'Argentré, *Collectio iudiciorum de novis erroribus*, I/2, Paris 1728, 340.

Le Orsoline prosperarono perché fu l'idea ad imporsi. Segno che rispondeva ai bisogni del tempo. Con la diffusione venne anche la monacazione, come accadde in Francia e in Italia.

Dalla Spagna venne invece una spinta in senso inverso. La riforma di s. Teresa d'Avila (1515-1582) ebbe un enorme importanza. Nel 1554 la sua vita monastica ebbe una svolta salutare. Si era accorta di avere un rapporto con Dio molto languido. Non era il suo lutto. Cominciò un "libro nuovo" con la fondazione di s. José d'Avila (24.08.1562).

La riforma di Teresa tendeva a centrare la vita sulla contemplazione e orazione come contatto di amicizia con il Cristo, in un quadro di più stretta penitenza, ma con uno sguardo sulle situazioni del mondo, come l'avanzata dei protestanti, le profanazioni dell'Eucarestia e l'avventura missionaria nel Nuovo Mondo.

Vita religiosa in Francia

Quando la Francia conobbe la pace dopo le guerre di religione, cominciò a rinnovare la vita monastica tradizionale. Uno degli strumenti utilizzati per riformare certi monasteri decaduti fu quello della restaurazione della clausura. Ma la si impose anche a realtà nuove. Nel 1610 i vescovi obbligarono tutte le religiose a emettere voti solenni e a chiudersi in clausura. Tre anni dopo la Congregazione di Notre-Dame di Pierre Fourier fu costretta alla clausura e ad abbandonare le scuole. Lo stesso capitò a s. Francesco di Sales quando fondò il secondo monastero della Visitazione a Lione. Sorte analoga conobbero le orsoline, eccetto quelle di Anne de Xaintonge (1606), dal momento che Dôle allora era nella Franca Contea spagnola.

S. Francesco di Sales non aveva pensato a fondare una comunità di servizio, ma solo una comunità contemplativa con un quadro di vita meno austero delle clarisse o carmelitane. Voleva permettere anche a persone della nobiltà di entrare in monastero senza imporre loro fatiche esorbitanti. La clausura quindi non l'ammetteva. Quando volle fondare una seconda casa, scelse la diocesi di Lione. Ma in tal caso più case ipotizzavano la creazione di un ordine. Ora un nuovo ordine esigeva la clausura e voti solenni. E' quanto l'arcivescovo di Lione, Denis de Marquemont, gli fece osservare.

Francesco di Sales e la Chantal non si opposero a una tale nuova configurazione. Segno che non era in contrasto con la loro intenzione. Il successo prodigioso della Visitazione (solo a Parigi furono fondati, vivente Vincenzo, 5 monasteri) dimostra che esso rispondeva a un bisogno del tempo.

Se prendiamo in considerazione le fondazioni francesi del'600 possiamo trovare alcune costanti.

1. Le Figlie della Provvidenza (*Filles de la Providence*), furono fondate da una dama della carità e figlia spirituale di s. Vincenzo, Marie Lumague, vedova Pollalion (1599-1657) nel 1641. Esse costituirono il nucleo della comunità dell'Unione cristiana di Saint-Chaumont.

2. Figlie di s. Genoveffa (*Filles de Sainte-Genéviève*) fondate nella parrocchia di St. Nicolas du Chardonnet da M.me du Blosset sotto la direzione del Bourdoise. Morta la fondatrice, le suore si unirono nel 1662 alle Figlie della Sacra Famiglia fondate da un'altra dama, Marie Bonneau de Miramion (1629-1696). Era rimasta vedova dopo 6 mesi di matrimonio con una figlia. Oltre che giovane era molto ricca. Dunque un buon partito. Aveva dovuto rifiutare dei pretendenti focosi, fra cui uno, Bussy Rabutin, tentò addirittura di rapirla. Fu sconsigliata da Vincenzo ad entrare nella Visitazione. Energica, convincente, personale, fu all'origine di molte iniziative di carità.

3. Suore di s. Agnese (*Surs de Sainte-Agnès*) fondate da M.lle Jeanne Biscot (1601-1664). Essa aveva un grande desiderio di solitudine. Si rinchiusse addirittura in una piccola cella, ma un confessore le fece capire che non era questa la volontà di Dio. Un altro più tardi la fece arrivare alla conclusione che la sua vocazione era di occuparsi dei bambini poveri. La comunità cominciò nel 1643.

4. Le Agostiniane ospedaliere dalla carità di Nostra Signora (*Augustines hospitalières de la Charité de Notre-Dame*) furono fondate a Parigi nel 1628 da Simone Gauguin, che prese il nome religioso di Françoise de la Croix (1591-1657). Le costituzioni furono esaminate da Vincenzo e approvate da papa Urbano VIII nel 1633. Anch'esse si occuparono di malati.

5. Le Figlie della Croce (*Filles de la Croix*) furono fondate

da Pierre Guérin e Marie L'Huillier de Villeneuve (1597-1650). All'origine ci fu il Gueéri, parroco di St-Georges che iniziò nel 1622 un istituto per l'educazione della gioventù. La Villeneuve, vedova a 26 anni con due figlie, che intendeva fondare una congregazione insegnante analoga alla Visitazione, ma senza clausura, si fece mandare alcune suore. Quando essa chiese a loro l'emissione dei voti, una parte tornò a St-Georges, e furono le Figlie della Croce di St-Quentin, una parte rimase. La fondatrice diede loro una regola nel 1646, redatta sulla base di suggerimenti avuti da s. Francesco di Sales. La morte precoce mise in crisi l'istituto che fu salvato per merito di s. Vincenzo. E' un istituto senza clausura e con voti privati; ogni casa era autonoma e posta sotto la guida degli ordinari. Scopo era l'educazione delle giovani povere e i ritiri spirituali. Il vescovo di Lavaur nel 1685 fondò un istituto di Figlie della Croce sul modello di quelle di Parigi.

6. Le *Madelonnettes* hanno un'origine curiosa. Nel 1618 un mercante di vino, Robert de Montry, fu avvicinato a Parigi da 2 prostitute. Egli le invitò a cambiare vita. Per le due donne era più facile prometterlo che farlo. Allora il pio commerciante s'impegnò con l'aiuto di amici, fra cui il cappuccino Atanasio Molé, fratello del famoso presidente del Parlamento di Parigi, a venire loro incontro. Fu comperata una casa e la sorella del card. Francesco de Gondi fu incaricata di guidare la vita interna della nuova comunità. Nel 1620 il monastero fu trasferito in rue des Fontaines-du-Temple; nel 1648 la cappella del monastero fu inaugurata alla presenza di Anna d'Austria. Per la direzione furono incaricate dapprima 4 visitandine — consigliate da s. Vincenzo —, poi sostituite nel 1677 dalle orsoline, cui succedettero le ospedaliere della Misericordia di Gesù e infine dalle religiose di N.D. de la Charité, segno che la vita all'interno non era facile. C'erano infatti 4 categorie di appartenenza:

- le detenute;
- le prostitute convertite, dette *Figlie di s. Marta*, in abito grigio, con voti temporanei, terminati i quali potevano maritarsi; le *Figlie di s. Maddalena* (con voti solenni); la *congregazione di s. Lazzaro*, formata da prostitute di alto bordo, come Ninon de Lenclos e M.me de Lescalopier. Il loro progresso rendeva più dolce la reclusione.

7. A queste comunità potremmo aggiungere l'effimera congregazione delle *Filles de l'intérieure de la Vierge* per la quale M.me

Anne Campet de Saujon chiese consiglio a s. Vincenzo nel 1660⁴. Era una di quelle persone instabili, desiderose solo di applicare ad altri i loro sogni. Rimase nel Carmelo poi con altre dame iniziò un'esperienza comunitaria. Alla morte della prima superiora, M.me Tronson, ella fu nominata al suo posto, malgrado il consiglio dato qualche anno prima da Olier di non affidarle mai incarichi di comando. L'arcivescovo la fece deporre, dopo aver verificato che molte proteste erano fondate. Allora si vendicò chiedendo alla corte di sopprimere la comunità.

Abbiamo già ricordato la Visitazione. Dobbiamo aggiungere altre comunità, non legate a s. Vincenzo.

8. In primo piano la fondazione lorenese della beata Alix Le Clerc (1576-1622) e s. Pierre Fourier (1565-1640). A 19 anni si sentì a disagio nel ritmo di vita che conduceva. Nel Natale del 1597, consigliata dal Fourier, parroco di Mattaincourt, si consacrò con 4 compagne a fare tutto il bene possibile., in un quadro di vita in cui vita apostolica e vita religiosa fossero unite. Ideale poi che si concretizzò nell'insegnamento delle ragazze. Nel 1615 si trasformarono in ordine religioso della Compagnia di Nostra Signora delle Canonichesse di s. Agostino, modifica richiesta dalle stesse suore protagoniste dal momento che allora le famiglie avevano difficoltà ad affidare le loro figlie a un ordine fantasma.

9. Poco dopo, e precisamente nel 1605, a Bordeaux sorse la Compagnia di Maria Nostra Signora (*Religieuses Filles de Notre-Dame* o *Ordre de Notre-Dame*). Santa Jeanne de Lestonnac Eyquem de Montaigne (1556-1640) era figlia di padre cattolico e madre calvinista. Nella prima fase della vita l'influsso della madre e dello zio, il famoso pensatore Montaigne, fu determinante. Sotto l'influsso dei gesuiti rientrò in se stessa, rinsaldò la propria fede e si separò dalla madre. Si sposò con Gaston de Monferrand da cui ebbe 7 figli. L'ordine avrebbe dovuto essere la copia al femminile della Compagnia di Gesù. Lo scopo era la difesa e la propagazione della fede. S'impegnarono subito nell'insegnamento per sottrarre tante ragazze dal pericolo dell'eresia. Interessante la lunga lotta che la fondatrice dovette sostenere. Alla fine essa ottenne che fosse permesso a un ordine monastico un fine apostolico. Le monache erano esenti dal coro

---

⁴ SV VIII, 393.

(recitavano solo l'Ufficio della Madonna), avevano un lungo e articolato periodo di formazione, l'impronta spirituale era quella dei gesuiti che non privilegiava le penitenze corporali bensì la disponibilità della volontà e infine la clausura, assunta fin dall'inizio, veniva modificata e mitigata in funzione dell'insegnamento quotidiano.

10. A Rouen esistevano delle scuole per l'educazione dei bambini poveri. Ma mancavano insegnanti preparati. Nicolas Barré (1621-1686), dell'ordine dei Minimi, cercò di rispondere fondando le Maestre delle scuole del Bambino Gesù, da cui derivò l'istituto del S. Bambino Gesù. Le maestre che vi facevano parte non avevano voti, ma solo delle promesse. Dopo la morte del Barré l'istituto si divise in due rami (1689) che si sono riuniti nel 1970.

Riflessioni sintetiche

Ci sono due tipi di conclusione. Il primo riguarda la tipologia della vita religiosa in generale, il secondo invece è attinente piuttosto all'ambito vincenziano.

A. *Tipologia della vita di consacrazione nel sec. XVII*

Se ben consideriamo l'insieme di queste comunità ci sono alcuni elementi comuni.

1. Molte fondatrici furono *vedove*. Su 12 congregazioni — le 10 elencate sopra, con in più la Visitazione e le Figlie della Carità — vediamo che le fondatrici di 6 di esse erano vedove. Sono: la Polalion, Marie de Miramion, Marie L'Huillier de Villeneuve, Jeanne de Lestonnac, la Marillac e la Chantal. Sono tutte donne o della nobiltà o di una certa borghesia, persone avvezze ai rapporti con la gente, abituate al comando, adatte quindi a condurre persone in un difficile cammino nel mondo.

2. E' fortissimo in quasi tutte *l'avversione alla clausura* e il tentativo di fare sintesi fra l'aspirazione alla perfezione e l'impegno apostolico. Alcune comunità riuscirono a evitare l'introduzione della clausura, come le Orsoline di Dôle, le suore di Nicolas Barré, le Figlie della Croce e le Figlie della Carità. Altre ottennero alcune significative mitigazioni, come la Lestonnac e Pierre Fourier. C'è in molte una tensione fra la loro aspirazione e le regole canoni-

che. Quelli che non si ribellano, ma comprendono che nella Chiesa vige la legge del chicco di frumento che deve marcire per produrre frutto, alla fine ottengono quanto chiedono. La Chiesa è madre. Forse non sempre tempestiva, ma non lascia mancare ciò di cui i figli hanno bisogno.

3. C'è spessissimo *una duplice figura*, maschile e femminile. L'iniziativa delle donne non è subordinata. Chantal o M.me de Villeneuve o M.me de Miramion non sono figure sbiadite. La donna oramai non è più la timida costola d'Adamo. Comanda, ordina, esige. Le figure maschili sono preti o religiosi. C'è ancora la tendenza a cercare protezione. Alcune fanno riferimento al Romano Pontefice, come le Dame inglesi, che però nel 1631 furono soppresse, altre al potere civile (alcune comunità di Orsoline) o a un ordine o comunità religiosa (gesuiti e poi Congregazione della Missione).

4. Per assicurare il conseguimento del fine proprio dell'istituto molte introducono il *quarto voto*. Esso può essere *di garanzia* (emesso per rafforzare il fine comune dell'istituto, così è per il voto di perseveranza nella congregazione della Missione) o *speciale*, emesso per conseguire il fine specifico dell'istituto (com'è il voto di assistere gli infermi per i camilliani o di lavorare per il riscatto degli schiavi dei mercedari). Contemporaneamente vengono abbandonati i voti solenni. La cosa ha una ragione. La stabilità costringeva a tenere in un monastero soggetti discoli, magari detenuti in un carcere, o inadatti. La disciplina dei voti semplici rendeva i membri non religiosi. Nel 1584 Gregorio XIII dichiarò i gesuiti di voti semplici, veri religiosi. Ma questo fu riconosciuto come un privilegio solo per la Compagnia di Gesù.

5. Per quanto concerne il ministero, gli ambiti furono due: l'educazione e il servizio dei malati. Circa l'educazione alcune comunità finirono con l'operare una scelta classista, accettando solo ragazze dell'aristocrazia. Per tutte le comunità la formazione religioso morale prevalse su quella culturale. Non si potrebbe vedere in questo fatto la ragione per cui si formarono generazioni di donne legate alla Chiesa?

B. *Il carisma vincenziano: originalità o continuità?*

Le conclusioni specifiche alla nostra ricerca sono contenu-

te in quest'ultima parte. Sono a doppia faccia: una è volta al passato e l'altra al presente e al futuro.

1. Anche se la presente ricerca non ha studiato espressamente la comunità delle Figlie della Carità, da essa riverberano conclusioni sufficienti per comprendere meglio il significato e l'originalità del carisma vincenziano.

Che esso *non sia totalmente originale* deriva da un motivo teologico, cioè dal fatto che la legge suprema di ogni comunità è la sequela di Cristo com'è proposta dal Vangelo⁵. Non c'è nulla di nuovo dopo Cristo, perché in lui tutte le cose hanno ricevuto novità. Le considerazioni sintetiche sopra riportate ci fanno vedere anche una ragione storica. Già nel sec. XVI era presente un duplice orientamento: verso la Chiesa e verso l'uomo. Ci sono molte realtà che comprendono che la consacrazione ci pone in rapporto particolare all'evangelizzazione e alla difesa dell'*Unam sanctam* dall'eresia⁶. In fondo l'autentico *Contemptus mundi* non è l'ozio pagano dell'uomo colto o dell'illuminista⁷ oppure l'avversione manichea dei contatti con la gente, ma il ritirarsi di un cuore avido di Dio per poi essere più disponibile alla sua azione. E' come Mosé che sale sul monte e ha il volto splendente. Dunque più capace di impatto persuasivo.

La maggior parte dei fondatori considerati vogliono fondare comunità per rispondere ai bisogni del tempo. E vogliono costituire comunità di servizio.

Questo servizio però ha come imperativo principale quello della *propria perfezione*. La santificazione non è un accessorio. Il servizio rientra anzi nella ricerca della perfezione. Per questo mentre rifuggono da certe strutture, sono restii al discorso abito, voti solenni, clausura, offrono ai membri tutte le strutture più antiche della tradizione monastica. Le Figlie della Carità al suo tempo pregavano meglio e di più di molte comunità religiose. Se non altro lo facevano con gioia e convinzione.

---

⁵ R. Faricy, *Come fiorisce*, 12 ss.

⁶ S. Ignazio e s. Teresa concordano: vogliono che le loro comunità siano baluardo di difesa della Chiesa.

⁷ Tipico di Erasmo. E' contro di lui che Ignazio scriverà la regole per il *sentire con la Chiesa*.

La novità delle Figlie della Carità esiste. Le linee di tendenza esistevano ma solo s. Vincenzo riuscì a sgusciare fra le maglie del diritto e a permettere alla sua comunità di giocare un ruolo così importante per la Chiesa e per l'uomo. E questo senza ribellarsi, in una fedeltà a tutta prova.

2. Dal discorso sul passato si può passare a ricavare qualche spunto per il presente e il futuro.

Ogni comunità ha i ritmi biologici della nascita, della crescita, dell'invecchiamento. Molte muoiono. Il 74% degli istituti fondati prima del 1800 hanno cessato di esistere⁸. Ma ci sono comunità che si rinnovano. E' successo alla duplice famiglia vincenziana dopo la rivoluzione francese. E' successo ai gesuiti. E' successo ancora prima al Carmelo con s. Teresa.

Riprendendo alcune considerazioni di un lavoro recente⁹ potremmo indicare tre punti per il rinnovamento di una comunità religiosa. Essa si rivitalizza:

1) Quando *risponde ai segni dei tempi* in modo convincente. La generosità di Perboyre non era minore di quella di Blatiron e degli eroi del Madagascar o della Barberia o dell'Irlanda. Nel secolo scorso si rispose a domande precise in modo molto deciso. C'era bisogno di preti? Ecco i seminari. C'era bisogno di ospedali, ecco generazioni di suore ospedaliere. C'era bisogno di missionari e missionarie? Ecco l'epopea evangelizzatrice e di carità della duplice famiglia.

2) Quando *sa rinnovare il carisma dell'Istituto*. Credo che il discorso principale da fare sia sulle virtù vincenziane. Se l'umiltà è la parola d'ordine, allora può esistere una comunità in cui questa virtù sia messa da parte, perché non attuale, passiva, inadeguata? Si tratterà di non copiare gli atteggiamenti esteriori del santo. Ma di riviverla e di riproporla. C'è qualche spezzone del Vangelo che sia una macerie del passato?

3) Tutto probabilmente si risolve al terzo punto: una co-

---

⁸ R. Faricy, *Come fiorisce*, 25.

⁹ Ibid.

munità è viva quando *prega* e quando centra la sua vita su *Cristo*. Ieri come oggi: le nuove comunità pregano di più e meglio. Non hanno gli impacci di vecchie tradizioni. Anche se magari offrono come nuove cose vecchie. Non abbiamo visto utilizzare in modo creativo le vecchie forme delle conferenze e degli scambi? Noi sapevamo da dove venivano, ma le avevamo accantonate, come cose inutili.

La storia della vita di consacrazione dimostra dunque che ogni comunità quando nasce ha un suo significato nella Chiesa. Non è però il carisma in sé sufficiente ad assicurare l'esistenza. Ci può essere vita, e ci può essere una sopravvivenza stentata. Non dobbiamo dimenticare perciò che la storia conosce anche prodigiose fasi di rinnovamento. Esso non si colloca a livello di progetti umani, ma di una crescita di fede.

Luigi Mezzadri, C.M.

SAN VICENTE, FUNDADOR DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD

2 de julio de 1990

Si hubiéramos de creer a San Vicente, él no es el fundador de las Hijas de la Caridad, así que esta conferencia mía se caería por su base. De sobra conocen Vds. la cantidad de veces que él insiste en esa idea:

*"La señorita no pensaba en ello; el P. Portail y yo no teníamos la menor idea; aquella pobre joven (Margarita Naseau) tampoco. Y es preciso confesar entonces, según la regla que propone San Agustín, que, cuando no se ve al autor de una obra, es que la ha hecho el mismo Dios"*¹.

Ocurre sin embargo que la más reciente investigación teológica ha descubierto y subrayado que la "ignorancia" de los fundadores sobre los orígenes de su obra forma parte integrante del carisma de fundador. Lo mismo que San Vicente dicen de sus respectivas Ordenes o Congregaciones San Ignacio de Loyola, San Pablo de la Cruz, Mons. de Mazenod o Don Alberione entre otros muchos².

Conviene hacer sobre esta expresión una distinción importante. Hablo ahora no del carisma **del** fundador, sino del carisma **de** fundador. Lo primero - el carisma **del** fundador - hace alusión a la experiencia religiosa, a la peculiarísima vivencia del Evangelio, a la personal visión de Cristo que marcó la vida del iniciador de una nueva comunidad en la Iglesia, que él transmitió a sus discípulos y que éstos deben reexperimentar de continuo para mantenerse fieles a la inspiración original. El carisma **de** fundador, en cambio, designa aquel don particular concedido a una persona determinada para dar origen en la Iglesia a una nueva familia religiosa, con independencia de los contenidos concretos del primero.

Lo que voy a intentar, entonces, es poner en claro cómo se manifestó y actuó en Vicente de Paúl el carisma de fundador de las

¹ S.V.P., IX, pág. 602; ES, IX-1, pág. 542.

² FABIO CIARDI, Los fundadores hombres del espíritu. Para una teología del carisma de fundador. Madrid. Ediciones Paulinas, 1983, págs. 89-94.

Hijas de la Caridad. Pero vaya por delante que ese carisma no es distinto del de fundador de la Congregación de la Misión. No tendría sentido decir que San Vicente poseyera dos carismas de fundador, uno para fundar la Congregación de la Misión y otro para fundar las Hijas de la Caridad. La vocación de San Vicente fue única, aunque se realizara por dos cauces diferentes, la Misión y la Caridad. Pero esos dos cauces son derivaciones de un mismo río o, cambiando de metáfora, dos caras de una misma moneda, que se complementan entre sí y que se iluminan y esclarecen mutuamente. La Misión incluye la Caridad y la Caridad incluye la Misión. De ahí que más de una vez será necesario recurrir a datos y comportamientos del fundador de la Misión para entender al fundador de la Caridad y viceversa.

I. EL PROCESO FUNDACIONAL, OBRA DEL ESPIRITU

Antes de entrar en materia, conviene precisar que la fundación de las Hijas de la Caridad no se produjo de repente, en un momento único y determinado de la vida de Vicente de Paúl, sino que constituyó un largo proceso en el que podemos distinguir tres fases o momentos sucesivos: el de la intuición original, correspondiente a la experiencia de Châtillon; el del descubrimiento de la forma concreta de realizar esa intuición, que tiene lugar en torno a 1630; y el de la constitución formal de la comunidad ocurrida, como se sabe, en 1633. Son, pues, quince largos años de tanteos. Vamos a intentar ver cómo en cada una de esas fases es patente la presencia de la inspiración divina o, como dice Vicente, "la actuación de Dios" en la fundación de la Compañía.

Estamos tan habituados a oír a Vicente decir que él no fue el fundador de la Congregación de la Misión ni de las Hijas de la Caridad que acaso hemos terminado por no tomarlo en serio o, lo que es peor, por interpretar sus expresiones a ese respecto como una piadosa mentira dictada por la humildad para ocultar su papel fundamental en el nacimiento de una y otra comunidad. Humildad sí que hay, si por humildad se entiende el atribuir a Dios y sólo a El todo lo bueno que haya podido operarse por nuestra mediación. Lo que no hay en modo alguno es ni el más leve vestigio de mentira. La fundación de una familia religiosa³ tiene siempre su origen en

---

³ Desde el punto de vista canónico, las Hijas de la Caridad no son religiosas. Tampoco lo son - aunque esto ya resulta más discutible - desde el punto de vista teológico. Pero no cabe duda que desde una visión fenomenológica tanto ellas como la congregación de la Misión son familias religiosas. En este sentido empleo el calificativo en el texto. Más adelante tendremos ocasión de volver sobre el tema.

la inspiración de Dios operante por su Espíritu, de modo que, se recurra o no a San Agustín, puede decirse con todo rigor que la comunidad religiosa que surge es obra de Dios y que Dios es su verdadero autor. De otro modo no habría comenzado ni habría podido perdurar en la Iglesia.

La intuición originaria

La inspiración fundacional o, lo que es equivalente, la comunicación del carisma de fundador, puede revestir y, de hecho, ha revestido formas muy diferentes. En algunos casos se ha producido como una verdadera revelación sobrenatural, acompañada incluso de fenómenos místicos tales como locuciones internas o exteriores, visiones y apariciones. En el caso de Vicente de Paúl las cosas suceden de modo diferente. No recibe el impulso fundacional en un arrobo o sueño místico sino que se le comunica por medio de acontecimientos de la vida real que le hacen descubrir una necesidad de la Iglesia y de los hombres y mujeres de su tiempo. Pero no por ello deja de ser una auténtica inspiración. Sabemos bien cómo sucedieron las cosas, pero considero necesario releer la versión que de los hechos da el propio Vicente para extraer de ella las conclusiones⁴.

''Os he dicho muchas veces, hijas mías, que tenéis que estar muy seguras de que es Dios el que os ha fundado, porque os puedo decir delante de él que yo nunca había pensado en ello, y que tampoco creo que lo pensase la señorita Le Gras. Ya os he dicho cómo sucedió esto. Pero... os lo volveré a decir una vez más para señalaros la actuación de Dios en vuestra fundación.

Sabed, pues, que estando cerca de Lyon en una pequeña ciudad en donde la Providencia me había llevado para ser párroco, un domingo, como me estuviese preparando para celebrar la santa misa, vinieron a decirme que en una casa separada de las demás, a un cuarto de hora de allí, estaba todo el mundo enfermo, sin que quedase ni una sola persona para asistir a las otras, y todas en una necesi-

---

⁴ Dos veces narra San Vicente in extenso el acontecimiento de Châtillon. Aunque sustancialmente idénticas, ambas narraciones difieren entre sí en pequeños detalles. Me atengo fundamentalmente a la segunda de ellas, más completa, pero recurriendo a la primera para algún punto concreto.

*dad que es imposible expresar*⁵. Esto me tocó sensiblemente el corazón; no dejé de decirlo en el sermón con gran sentimiento, y Dios, tocando el corazón de los que me escuchaban, hizo que se sintieran todos movidos de compasión por aquellos pobres afligidos.

Después de comer se celebró una reunión en casa de una buena senorita de la villa, para ver qué socorros se le podrían dar, y cada uno se mostró dispuesto a ir a verlos, consolarlos con sus palabras y ayudarles en lo que pudieran. Después de vísperas tomé conmigo a un hombre honrado, vecino de aquella ciudad, y fuimos juntos hasta allá. Nos encontramos por el camino con algunas mujeres que iban por delante de nosotros, y un poco más adelante, con otras que volvían. Y como era en verano y durante los grandes calores, aquellas buenas mujeres se sentaban al lado del camino para descansar y refrescarse. Finalmente, hijas mías, había tantas que se podría haber dicho que se trataba de una procesión.

Apenas llegué, visité a los enfermos y fui a buscar el Santísimo Sacramento para los que estaban más graves, no a la parroquia del lugar, porque no había ninguna, sino que dependía de un cabildo del que yo era prior. Así pues, después de haberlos confesado y dado la comunión⁶, hubo que pensar en atender a sus necesidades. Les propuse a todas aquellas buenas personas, a las que la caridad había animado a acudir allá, que se pusiesende acuerdo, cada una un día determinado, para hacerles la comida, no solamente a aquéllos, sino a todos los que viniesen luego: fue aquél el primer lugar en donde se estableció la Caridad”⁷. Luego se estableció

⁵ En la primera narración San Vicente dice simplemente que había un hombre enfermo, sin refeirse al resto de la familia. ¿Se entremezcla en la memoria del santo el episodio de Gannes con el de Châtillon? Es un indicio más de cómo en su conciencia, el impulso fundacional forma una sola realidad manifestada en dos tiempos y lugares diferentes, folleville y Châtillon.

⁶ En la primera narración precisa que en la primera visita los confesó y en la segunda les dio la comunión.

⁷ S.V.P., IX, págs. 242-244; ES, IX-1, págs. 232-233.

*en París esta Caridad, para hacer lo que estáis viendo. Y todo este bien procede de allí*⁸.

Deduzcamos de esta bella muestra del arte narrativo vicenciano, que transmite en toda su intensidad y frescor sucesos largamente meditados, las conclusiones que hacen a nuestro propósito.

Ante todo, el hecho mismo de la fundación. Ante las Hermanas y para la Hermanas, Vicente interpreta el episodio de Châtillon como el acto de nacimiento de la Compañía. En su conciencia íntima, la historia de la Caridad de Châtillon es para las Hijas de la Caridad lo que la confesión de Gannes y el sermón de Folleville para los misioneros. Uno y otro ocurren en ese año de 1617, tan decisivo en la vida personal de Vicente y en la historia de la doble familia, cuando Vicente, verificada ya su conversión, se dispone a emprender los caminos que le senale la voluntad divina⁹. En uno y otro caso, aunque las respectivas comunidades tardarán todavía varios años en constituirse, Vicente las considera nacidas en aquel lugar y en aquel momento: "Aquel fue el primer sermón de misión", dirá del de Folleville¹⁰; "Aquél fue el primer lugar donde se estableció la Caridad", dice ahora de la cofradía de Châtillon.

En segundo lugar, Vicente tiene conciencia de haber sido él el iniciador de la obra: "les indiqué que se podrían socorrer estas grandes necesidades con mucha facilidad"¹¹; "les propuse a todas aquellas buenas personas, a las que la caridad había animado a acudir allá, que se pusiesen de acuerdo, cada una un día determinado, para hacerles la comida, no solamente a aquéllos, sino a todos los que viniesen luego"¹². Por cierto que en este aspecto sí existe una diferencia significativa entre Folleville y Châtillon. En el primer caso, Vicente atribuye la iniciativa fundacional a la Sra. de Gondi; en el segundo, la asume por entero personalmente. ¿Se consideraba más fundador de las Hermanas que de los Padres?

Por último, toda su conciencia de fundador no sólo no le impide reconocer que es Dios el verdadero autor de la obra sino que le empuja a afirmarlo terminantemente: "Dios me dio este pensamiento", "Dios, tocando el corazón de los que me escuchaban..." Son esas afirmaciones las que nos ponen en la pista de que Vicente,

⁸ S.V.P., pág. 209; ES, IX-1, pág. 202.

⁹ Véase mi estudio "El año 1617 en la biografía de San Vicente de Paúl". Vincen-tiana, 1984, págs. 443-456.

¹⁰ S.V.P., XI, pág. 170; ES, pág. 95.

¹¹ S.V.P., IX, pág. 209; ES, XI-1, págs. 202-203.

¹² S.V.P., IX, pág. 244; ES, XI-1, pág. 233.

en cuanto fundador, tiene conciencia de haber recibido una gracia especial, la gracia o, con más exactitud, el carisma de fundador. Ello salta a la vista al leer el párrafo con que cierra la narración:

''Pues bien, ya veis, hijas mías, cómo no es obra de los hombres y cómo es evidentemente obra de Dios; porque ¿fueron los hombres los que hicieron enfermar a aquellas personas?, ¿fueron los hombres los que pusieron fuego en el corazón de tantas buenas personas que se dirigieron allí en gran número para ir a socorrerlas?, fueron los hombres los que pusieron en los corazones el deseo de prestarles una continua asistencia, no solamente a aquéllos sino a los que vinieron después? No, hijas mías, no fue obra de los hombres; está claro que Dios actuaba allí con su poder, porque los hombres no podían hacerlo. No, los hombres no podían hacer nada de esto''¹³.

Con toda razón había dicho al comenzar su historia que la contaba ''para señalaros la actuación de Dios en vuestra fundación''.

La búsqueda de la forma

Tres meses después del episodio, el 8 de diciembre de aquel mismo año de 1617, Vicente fundaba formalmente la primera cofradía de la Caridad. Siguió estableciéndolas luego en todos los lugares donde predicaba misiones y por fin en la capital del Reino. No paró hasta verlas introducidas y reconocidas por la Iglesia en la Salvatoris Nostri, la Bula fundacional de la Congregación de la Misión. ¿Creyó entonces Vicente que con ellas había encontrado la Caridad su forma definitiva! Si lo pensó así, la experiencia y el paso del tiempo iban a demostrarle lo contrario. A partir sobre todo de su instalación en París las cofradías empezaron a patentizar fallos importantes. Así se entra en la segunda fase del proceso fundacional de las Hijas de la Caridad. En torno a 1630 era evidente que las Cofradías no bastaban para realizar la misión que Vicente había recibido. En bastantes parroquias y muy en concreto en la de San Salvador de París, las Damas experimentaban repugnancia y dificultades para servir personalmente a los pobres:

''Las damas de San Salvador fundaron la Compañía de la Caridad en su parroquia; servían ellas mismas

---

¹³ Ibid.

a los pobres, les llevaban el puchero, los remedios y todo lo demás; y como la mayor parte eran distinguidas y tenían marido y familia, muchas veces les resultaba molesto llevar aquella olla, de forma que esto les repugnaba y hablaban entre sí de buscar algunas criadas que lo hiciesen en su lugar"¹⁴

El ejercicio vicario y mercenario de la caridad propuesto por las Damas chocaba con el concepto vicenciano de la misma como compromiso personal. Además, dejaba desasistidos a los pobres. Este problema llevará a Vicente a descubrir la forma definitiva de la Caridad. Cada vez veía con mayor claridad la necesidad de contar con personas dedicadas plenamente al servicio caritativo. Es en esas circunstancias cuando entra en escena Margarita Naseau.

San Vicente ha contado varias veces la historia de la vaquerita de Suresnes¹⁵. No voy a repetirla. Pero sí me interesa hacer una observación. Habitualmente Vicente atribuye a la propia Margarita la iniciativa de ir a servir en las caridades de París. Pero una vez se le escapa la primera persona:

*"Le propuse el servicio de los enfermos. Lo aceptó en seguida con agrado y la envié a San Salvador, que es la parroquia de París donde primero se ha establecido la Caridad... y desde entonces empezaron a unirse y juntarse casi sin darse cuenta"*¹⁶.

Nos encontramos, pues, también en esta segunda fase del proceso fundacional, con el reconocimiento por San Vicente de su intervención personal en ella. Pero también ahora vuelve a surgir la afirmación de la actuación divina:

*"Ved, pues, mis queridas hermanas, cómo la razón que da San Agustín para conocer que las obras son de Dios se manifiesta realmente en vuestra Compañía, de tal forma que, si se nos preguntase cómo se ha hecho esto, podríamos decir: «No sé»"*¹⁷.

¹⁴ S.V.P., IX, pág. 455; ES, IX-1, pág. 416. Otras alusiones al mismo problema en las págs. 209, 244, 601 (ES, 203, 233, 730) del mismo tomo.

¹⁵ S.V.P., I, págs. 76, 131, 185, 187; IX, 77, 209, 455; X, 101; ES, I, págs. 138, 239, 240; IX, 88, 203, 233, 415, 541, 731.

¹⁶ S.V.P., IX, pág. 209; ES, pág. 230.

¹⁷ *Ibid.*

La constitución de la comunidad

La tercera fase del proceso fundacional se sitúa en 1633. El esquema bipolar acción humana-intervención divina se reproduce en él con mayor nitidez si cabe que en las dos anteriores. Veamos los hechos.

A Margarita Naseau se fueron agregando poco a poco otras jóvenes atraídas en parte por su ejemplo y por el ideal de servir personalmente a los pobres por cuenta de las cofradías de caridad. No se sabía bien lo que era aquéllo ni lo que de allí podría surgir. Realmente no lo sabía nadie, ni San Vicente, que se las enviaba a la Srta. Le Gras para que las instruyera, ni la Srta. Le Gras ni las otras Damas de la asociación, que, de seguro, no veían en ellas sino unas meras auxiliares de sus propias cofradías - "les filles de la charité", es decir, las chicas de las caridades -, ni, por supuesto, las buenas muchachas campesinas, que, de momento, no buscaban sino una manera de ejercitar el impulso caritativo que habían sentido germinar en sí mismas al contacto con la encendida palabra del Señor Vicente. Pero "sin darse cuenta", empezaron a formar un grupito con conciencia creciente de unidad o, por decirlo con palabras vicencianas, "una pequeña bola de nieve"¹⁸. Y surgió la idea de asociarlas, de constituir las en comunidad.

Vicente sabía muy bien que aquel proceso se había desarrollado a impulso suyo. El tomó las decisiones iniciales, desde la de buscar a las jóvenes, justificándola con la invocación de la "Salvatoris Nostri"¹⁹ - otro dato demostrativo de la unicidad de su carisma de fundador - hasta la de ponerlas bajo la tutela de la Srta. Le Gras y la determinar a qué caridades debían ser destinadas. También fueron suyas las decisiones cuando llegó el momento de crear la nueva comunidad. El señaló el ritmo y escogió el momento.

El ritmo fue lento. Pasó algún tiempo - años - escogiendo la persona, la mujer, que debía poner al frente de la nueva creación. Luisa de Marillac era la más indicada. Pero da la sensación de que Vicente no lo veía del todo claro. Por esta época, Luisa no había acabado de superar sus problemas personales. Todavía en 1630 le escribía Vicente alabando "su generosa resolución de honrar la adorable vida oculta de nuestro Señor, tal como le dio nuestro Señor deseos desde su juventud"²⁰, lo que parece indicar que ella pensaba

¹⁸ S.V.P. IX, pág. 209; ES, IX-1, pág. 203.

¹⁹ S.V.P., IX, pág. 601; ES, IX-2, pág. 730.

²⁰ S.V.P., I, pág. 87; ES, pág. 150.

todavía en abrazar la vida contemplativa. Al año siguiente, 1631, cuando Luisa está ya decidida a ponerse al frente de la nueva comunidad, Vicente sigue dudando y retrasando la solución:

*''Usted busca convertirse en sierva de esas pobres muchachas, y Dios quiere que sea sierva de El y quizás de otras muchas personas a las que no servirá de otra forma. Y aunque sólo fuera sierva de Dios, ¿no es bastante para Dios el que su corazón honre la tranquilidad de nuestro Señor?''*²¹

Todavía en Pentecostés de 1633, Vicente declara no haber visto claro:

*''En relación con el asunto que lleva entre manos, todavía no tengo el corazón bastante iluminado ante Dios por una dificultad que me impide ver si es ésta la voluntad de su divina Majestad. Le pido, señorita, que le encomiende este asunto durante estos días, en que él comunica con mayor abundancia las gracias del Espíritu Santo. Insistamos, pues, en nuestras oraciones y manténgase muy alegre''*²².

La resolución llega en septiembre u octubre de ese mismo año. Es una vez más decisión personal de Vicente:

*''Le suplico, señorita, en el nombre de nuestro Señor, que haga todo lo posible por cuidarse, no ya como una persona particular, sino como si otras muchas tuviesen parte en su conservación. Estamos en el día octavo de nuestro retiro; espero llegar al décimo con la ayuda de Dios. Creo que su buen ángel ha hecho lo que me indicaba en la que me escribió. Hace cuatro o cinco días que ha comunicado con el mío a propósito de la caridad de sus hijas, pues es cierto que me ha sugerido el recuerdo y que he pensado seriamente en esa buena obra; ya hablaremos de ella con la ayuda de Dios el viernes o el sábado, si no me indica antes otra cosa''*²³.

²¹ S.V.P., I, pág. 113-114; ES, pág. 175.

²² S.V.P., I, pág. 260; ES, pág. 251-252.

²³ S.V.P., I, pág. 219; ES, pág. 266-267.

En efecto, dos meses más tarde, el 29 de noviembre de 1633, un grupito de muchachas, cuyos nombres no conocemos con seguridad, se instalaban en el domicilio particular de la Srta. Le Gras. Había nacido la compañía de las Hijas de la Caridad.

He puesto insistencia en destacar la intervención personal de Vicente en la toma de las decisiones fundacionales. Pero no debe prestarse menor atención a la intervención del Espíritu Santo. Vicente se remite constantemente a ella. Lo hace en Pentecostés. Vuelve a hacerlo en la carta escrita durante los Ejercicios, como acabamos de oír. Y quisiera hacer una observación sobre un tema que con frecuencia se ha tratado a la ligera. Me refiero a famosa alusión al ángel o a los ángeles de la guarda. Se ha pasado sobre ella como sobre ascuas, entendiéndola meramente como un modo de hablar, como una metáfora o una alegoría. Pero, ¡ojo!, pocas bromas con las palabras del Señor Vicente. Dice siempre exactamente lo que quiere decir. ¿No habrá, por lo tanto, en su intención algo más que una imagen literaria? No pretendo afirmar que se produjera un fenómeno sobrenatural extraordinario parecido a los experimentados por otros fundadores en circunstancias análogas, aunque tal vez haya derecho a pensar en ello. Pero sí que, de alguna manera, Vicente sintió aletear la presencia inefable del Señor en el momento solemne en que decidió establecer de manera formal la Compañía de las Hijas de la Caridad.

Elementos de síntesis

Del proceso fundacional de las Hijas de la Caridad, que acabamos de recorrer en rápida visión histórica, se desprende ya una primera serie de conclusiones que nos ayudan a comprender el verdadero sentido de la expresión "Vicente de Paúl, fundador de las Hijas de la Caridad". Son las siguientes:

1ª San Vicente se presenta y se nos presenta a lo largo de todo el proceso, desde la primera intuición hasta la constitución formal de la comunidad, como movido por la acción de Dios, por la acción del Espíritu Santo. Es la primera nota distintiva de toda fundación religiosa y la que permite a la Iglesia asegurar que se trata de una obra que ella tiene obligación de reconocer y respetar. El Concilio Vaticano II dirá que "desde el principio hubo hombres y mujeres que..., inspirados por el Espíritu Santo... erigieron familias religiosas, que la Iglesia recibió y aprobó gustosa con su autoridad"²⁴.

---

²⁴ *Perfectae Caritatis*, 1.

En cuanto a la obra concreta de San Vicente, ya la Bula Salvatoris Nostri declaraba que la idea de fundar la Congregación de la Misión - en cuya institución, no lo olvidemos, incluye la Bula a las Cofradías de la Caridad - se la había inspirado Dios y que fue con el auxilio favorable de la inspiración divina - "divino favente numine" - como había logrado encontrar los compañeros que le ayudaran en sus propósitos²⁵. Más en concreto respecto a las Hijas de la Caridad, la aprobación del Cardenal Luis de Vendôme asegura que, "fundadas durante su vida por Vicente de Paúl, fundador y primer Superior General de la Congregación de la Misión, se determinaron, por inspiración divina, a iniciar una unión y sociedad de vida"²⁶. Una y otra declaración constituyen el reconocimiento eclesial del carisma de fundador de Vicente de Paúl.

2ª Característica de esa inspiración divina es la soberana libertad con que Dios condujo el proceso fundacional, hasta el punto de que el instrumento humano, es decir, San Vicente, se ve obligado a confesar que él no ha intervenido, más aún, que no sabe cómo se han producido los hechos: "no teníamos la menor idea", "si se nos preguntase cómo se ha hecho esto, podemos decir 'No sé'". Pocas veces se ha expresado tan claramente la llamada "ignorancia del fundador", rasgo típico, como les decía, de ese carisma.

3ª La intervención de Dios, sin embargo, no anuló la acción del hombre Vicente y no debe minimizarla en nuestra consideración. Es el modo normal de actuar la gracia: valiéndose de medios y factores humanos. Gracia y naturaleza, inspiración divina y actuación humana, se conjugan de tal manera que nos resulta difícil distinguir la una de la otra. Tanto en el momento de adquirir la intuición originaria como en las sucesivas fases del proceso fundacional, la gracia se presenta a Vicente a la vez como iluminación - "se celebró una reunión para ver", "hubo que pensar", "he pensado seriamente en esa buena obra" - y como impulso para la acción: "Dios hizo que se sintieran movidos", "su buen ángel... me ha sugerido el recuerdo". De ahí que la toma de decisiones, siendo inspirada por Dios, fuera sin embargo responsabilidad personal de Vicente: "les propuse", "les indiqué", "la envié". Esta armónica compenetra-

---

²⁵ S.V.P., XIII, pág. 260-261; ES, X, pág. 306.

²⁶ Texto de la aprobación del Cardenal Vendôme en las obra de P. Nieto: Historia de las Hijas de la Caridad. Madrid. 1932, t. II, págs. 397-402 o en la de MEYER, ROGER-HUERGA, LUIS: Una institución singular: el Superior General de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad. Salamanca. CEME. 1974, págs. 209-212.

ción de inspiración divina y acción humana fue la que permitió que la Compañía de las Hijas de la Caridad, fundadas por Vicente de Paúl bajo el influjo del Espíritu Santo, se insertara en el armónico plan de la Providencia, que sobrepasaba la capacidad de adivinación y comprensión de su instrumento.

II. LA CONFIGURACION ESPIRITUAL DE LA COMUNIDAD

La actividad fundacional no concluye con la constitución material de la comunidad. Antes puede decirse que justamente entonces empieza la fundación entendida como empresa de configuración espiritual de una nueva comunidad cristiana. Esa actividad configuradora se extenderá hasta el final de la vida de Vicente y se ejercerá por todos los medios: las instrucciones orales dadas a las Hermanas en las conferencias y repeticiones de oración, las directrices dadas por escrito en cartas y, sobre todo, en las Reglas, las medidas de organización y gobierno, las disposiciones prácticas tomadas con motivo de tal o cual emergencia de la vida comunitaria. En este sentido podemos considerar que Vicente siguió fundando la Compañía hasta el último momento de su vida.

Es ahí donde entra en juego el carisma **del** fundador - en nuestro caso, de Vicente de Paúl - ya que éste tendrá que configurar a la nueva comunidad con el espíritu recibido por él para el servicio de la Iglesia. ¿Cuál era ese espíritu?

El seguimiento y la imitación de Cristo

Como todos los fundadores, pero acaso con más nitidez que muchos, Vicente ve que su vocación - y, en consecuencia, la vocación de los misioneros y de las Hijas de la Caridad - es una vocación a identificarse con Cristo. El cristocentrismo aprendido de Berulle juega en esto un papel importante. Sabemos, por ejemplo, cómo Vicente se apoya en el modelo Cristo para dictar desde el principio hasta el fin la Regla de los misioneros, incluso para justificar nimias disposiciones de la vida diaria. La cosa no es menos evidente en el caso de las Hijas de la Caridad. Por eso, al señalarles el fin primordial de su Instituto, declarará:

"El fin principal para el que Dios ha llamado y reunido a las Hijas de la Caridad es para honrar y vene-

*rar a nuestro Señor Jesucristo como manantial y modelo de toda caridad*²⁷.

El Cristo de las Hijas de la Caridad

Evidentemente, no podía ser de otro modo, ya que radicalmente no existe más vocación que la de identificarse con Cristo. Lo que ocurre es que la identificación con Cristo es vivida por cada cristiano - y, por supuesto, por cada fundador - de una manera propia. La riqueza de Cristo es tal que no puede ser agotada por ningún cristiano en particular. Cada cristiano lee el Evangelio de manera distinta, desde su situación existencial en el mundo y en la Iglesia que le toca vivir y según la particular inspiración que recibe del Espíritu.

Desde las dos experiencias religiosas fundamentales que configuraron su vocación - la de Folleville y la de Châtillon -, Vicente leyó el Evangelio como evangelización y servicio al pobre. El "evangelizare pauperibus misit me" y el "quod uni ex his minimis fecistis mihi fecistis" condicionarán para siempre en adelante su visión personal de Cristo. Y esa visión personal es la que transmite a sus dos comunidades, poniendo para los misioneros por delante el aspecto evangelizador y poniendo por delante para las Hijas de la Caridad el aspecto de servicio, pero sin que ninguno de ellos pueda prescindir del otro. Por eso les decía a los misioneros:

*"Si hay algunos entre nosotros que crean que están en la Misión para evangelizar a los pobres y no para cuidarlos, para remediar sus necesidades espirituales y no las temporales, les diré que tenemos que asistirlos y hacer que les asistan de todas las maneras, por nosotros o por otros"*²⁸.

En contrapartida, a las Hijas de la Caridad les explicará que

"es muy importante asistir a los pobres corporalmente, pero la verdad es que no ha sido nunca el plan de nuestro Señor al hacer vuestra compañía cuidar solamente de los cuerpos, porque no faltarán personas para ello. La intención de nuestro Señor al hacer vuestra compañía es que asistáis a las almas de los pobres enfermos... Hay que tomar la resolu-

²⁷ Reglas Comunes de las Hijas de la Caridad, c. 1, art. 1.

²⁸ S.V.P., XII, pág. 87; ES, pág. 393.

*ción de anadir al servicio que hagáis a los cuerpos la asistencia a las almas*²⁹.

Esa visión de Cristo servidor y evangelizador del pobre es la que Vicente se esforzará en comunicar a sus hijas. Ese será el Cristo de las Hijas de la Caridad, el Cristo que ellas deben imitar: "Cuando servís a los pobres... imitaréis a Jesucristo"³⁰, puesto que imitarle es hacer lo que él hizo sobre la tierra y hacerlo de la misma manera que él lo hizo. "Y ¿qué es lo que él hizo principalmente?... Trabajó continuamente por el prójimo, visitando y curando a los enfermos, instruyendo a los ignorantes para su salvación"³¹. Y "¿cómo servía él a los pobres? Les servía corporal y espiritualmente, iba de una parte a otra, curaba a los enfermos, y les daba el dinero que tenía, y los instruía en su salvación"³². Una vida así consagrada a la imitación de Cristo es una vida bienaventurada, una vida feliz: "¡Qué felicidad, hijas mías que Dios os haya escogido para continuar el ejercicio de su Hijo en la tierra!" "¡Qué felicidad, hermanas mías, hacer lo que un Dios ha hecho en la tierra"³³.

Pero la idea de la imitación de Cristo mediante el servicio a los pobres se entremezcla en el pensamiento de Vicente con otra íntimamente relacionada con ella, pero que considera a Cristo y al pobre bajo un aspecto diferente: servir a los pobres no es sólo imitar a Cristo sino servirle a él mismo:

*"al servir a los pobres, se sirve a Jesucristo. Hijas mías, ¡cuánta verdad es esto! Servís a Jesucristo en la persona de los pobres. Y esto es tan verdad como que estamos aquí. Una hermana irá diez veces cada día a ver a los enfermos, y diez veces cada día encontrará en ellos a Dios"*³⁴.

También ese servicio a Cristo en la persona de los pobres tiene asegurada la felicidad eterna:

"Si Dios da una eternidad bienaventurada a los que no han ofrecido más que un vaso de agua, ¿qué dará

---

²⁹ S.V.P., IX, pág. 509; ES, pág. 462.

³⁰ S.V.P., IX, pág. 59; ES, pág. 73.

³¹ S.V.P., IX, pág. 15; ES, pág. 34.

³² S.V.P., IX, pág. 59; ES, pág. 73.

³³ *Ibíd.*

³⁴ S.V.P. IX, pág. 252; ES, pág. 240.

*a una Hija de la Caridad, que lo deja todo y se entrega a sí misma para servirle durante toda su vida. Tiene motivos para esperar ser de aquéllos a los que se dirá: "Venid, benditos de mi Padre, poseed el reino que os está preparado"*³⁵.

Pero sería un error creer que la visión vicenciana de Cristo, como la de ningún otro fundador, es restrictiva. El considera a Cristo bajo un aspecto particular, pero a través de ése abarca al Cristo total. La particular lectura del evangelio actúa como el puesto fronterizo por el que se entra en un nuevo país. Quien pasa a través de él, cualquiera que sea, no tiene limitados sus movimientos a la región particular por la que ha entrado, sino que puede visitar toda la nación. Vicente de Paúl, que considera a Cristo como el evangelizador y servidor de los pobres, como pobre él mismo, penetra a través de ese aspecto particular en el misterio total de Cristo.

La fisonomía comunitaria, fruto de la inspiración original

La visión de Cristo propia de cada fundador actúa como núcleo aglutinador y condicionante de todos los elementos distintivos de la nueva comunidad, de su propia fisonomía espiritual. En el caso de San Vicente y las Hijas de la Caridad esta afirmación se verifica de manera especialmente visible: desde el hábito hasta las prácticas de piedad, desde el método de oración hasta el modo de profesar los consejos evangélicos, todo en la vida de las Hermanas está dictado por la visión vicenciana de Cristo.

Comunidad no religiosa

Si la vocación de las Hermanas consiste en servir a los pobres como los sirvió Cristo, yendo a buscarlos en dondequiera que se encuentren, se sigue de ahí que las Hermanas no podrán constituir una comunidad religiosa, no podrán ser religiosas, al menos mientras la concepción de la vida religiosa sea la vigente en los tiempos de San Vicente. En la disciplina canónica de la época, religiosa equivalía a clausura y la clausura hubiera hecho imposible el servicio al pobre que las hermanas practicaban. De ahí los angustiosos acentos con que San Vicente clama contra cualquier intento de "religiosizar" a las Hijas de la Caridad:

"Vosotras no sois religiosas de nombre, pero tenéis

---

³⁵ S.V.P. IX, pág. 252; ES, págs. 240-241.

*que serlo en realidad, y tenéis más obligación de perfeccionaros que ellas. Pero, si se presentase entre vosotros algún espíritu enredador e idólatra que dijese: 'Tendríais que ser religiosas; eso sería mucho mejor', entonces, hermanas mías, la compañía estaría en la extremaunción. Tened miedo, hermanas mías; y, si todavía estáis con vida, impedidlo; llorad, gemid, decídselo al superior. Pues quien dice religiosa quiere decir enclaustrada, y las Hijas de la Caridad tienen que ir por todas partes'*³⁶.

No es que Vicente participase de la aversión reinante en ciertos ambientes de su época contra el estado religioso en sí mismo. Al contrario, siempre manifestó hacia él un respeto y veneración poco comunes. Lo prueba el hecho de que reivindica para las Hermanas todos los elementos típicos de la vida religiosa: el monasterio, la capilla, el claustro, la clausura, el hábito y la obligación de tender a la perfección. Pero los reivindica dándoles una interpretación radicalmente diferente, los reivindica cambiando su contenido y haciéndolos así compatibles con la vocación de la Hija de la Caridad y poniéndolos a su servicio. Ese es a mi entender el sentido auténtico del famoso artículo segundo del capítulo primero de las Reglas:

*"Considerarán las Hermanas que aunque no vivan en Religión por no ser compatible tal estado con los empleos de su vocación con todo hallándose más expuestas en el mundo que las Religiosas y no teniendo ordinariamente por monasterios sino las casas de los enfermos, por celdas cuartos de alquiler, por Capillas las Parroquias, por claustros las calles de la Ciudad, o las salas de los hospitales, por clausura la obediencia, por rejas el temos de Dios y por velo la santa modestia, deben en fuerza de esta consideración llevar una vida tan virtuosa como si estuvieran profesas en Religión, y portarse en todas partes y en la frecuencia del Mundo con tal recogimiento, pureza de corazón y cuerpo, abnegación de las criaturas y edificación del prójimo, como las verdaderas Religiosas en los retiros de sus Monasterios"*³⁷.

³⁶ S.V.P., X, pág. 638; ES, pág. 1176.

³⁷ Cito el texto por la primera edición española impresa en Barbastro en 1815.

No sé por qué razón tanto este texto como el anterior no suelen citarse íntegros. Al primero se le amputa la primera frase "Vosotras no sois religiosas de nombre, pero tenéis que serlo en realidad". Del segundo se suelen suprimir las expresiones condicionantes: "hallándose", "no teniendo"... lo cual hace las expresiones del santo más rotundas, pero menos fieles a su pensamiento. A mi entender, la originalidad de Vicente, fundador de las Hijas de la Caridad, consiste precisamente en que ofrece una visión de la vida y del estado religioso radicalmente nueva, que, conservando todos sus elementos distintivos, los hace compatibles con la vida en el mundo en función de su personal lectura del Evangelio y su visión de Cristo, evangelizador y servidor de los pobres y pobre él mismo.

Los votos

Lo mismo ocurre con los votos. Aquí la novedad, más todavía que en su carácter anual, con ser éste muy importante, pero que acaso no fuera primitivo en la intención de San Vicente³⁸, radica en la introducción del cuarto voto, el de emplearse "en el servicio corporal y espiritual de los pobres enfermos, nuestros verdaderos señores", como decía la fórmula primitiva. Ese cuarto voto, sin precedente en ninguna Congregación femenina anterior, confiere un sentido totalmente nuevo a la consagración de la Hija de la Caridad, que se constituye así en una consagración para el servicio. Se retiene, pues, el elemento religioso de votos y "consagración" pero se le llena de un espíritu nuevo, el espíritu procedente del hecho de que el Cristo a quien se consagran las Hijas de la Caridad es el Cristo evangelizador y servidor de los pobres.

Las Reglas

Como las de los misioneros, las Reglas de las Hijas de la Caridad tuvieron una elaboración lenta. Las Hermanas contaban con

---

³⁸ Cf. J.M. ROMAN: San Vicente de Paúl. Biografía. Madrid. BAC, 1981, págs. 470-473. A lo dicho allí sobre la probable intención vincenciana de que los votos definitivos de las Hijas de la Caridad fueran perpetuos añadiré que la universalización de la renovación anual de los votos está atestiguada al menos desde 1687 por una Circular de Sor Maturina Guérin: "Hé aquí el 25 de marzo, día en que toda la comunidad se consagra a Dios por al renovación de los santos votos" (Circulaires des Supérieures Généraux et des Soeurs Supérieures aux Filles de la Charité t. II, pág. 152). Lo mismo atestigua trece años más tarde, es decir, en 1701 el Catecismo de los Votos o, más exactamente, la "Instrucción sobre los Votos" del P. Hénin, que condensa en una fórmula muy precisa la naturaleza de los votos de las Hijas de la Caridad: "Los Votos de las Hijas de la Caridad son simples, no son hechos en presencia de la Iglesia para ser aceptados y ratificados, no son más que por un año, pero se tiene siempre la voluntad de renovarlos cada año mediante la gracia de Dios".

un pequeño reglamento desde 1634³⁹. Pero deseaban unas Reglas en forma. Vicente lo prometía: "en el porvenir tendréis vuestras Reglas"⁴⁰, pero retrasaba el momento de hacerlo. Hubo una primera redacción hacia 1643. La redacción final se hizo en 1655, a los 22 años de la fundación. Y aún entonces Vicente no permitió que se imprimieran. Se copiaban a mano y se iban entregando a cada una de las nuevas fundaciones. Al cabo de los años, esas copias, hechas sin garantías, ofrecían variantes de importancia, errores, omisiones y añadiduras. Esa fue la razón de que, después de la muerte de San Vicente, su sucesor el P. Almeras y la superiora General, Sor Maturina Guérin, decidieran hacer una copia oficial, avalada con sus firmas y las de las Hermanas más antiguas que sirviera en lo sucesivo de modelo original. La copia se terminó en 1672. En esa ocasión se reordenó el texto vicenciano, se le dividió en capítulos y se le anadieron algunas glosas. Con este motivo, no faltaron críticas contra Sor Maturina: "Ha habido algunos espíritus mal formados que erigiéndose en críticos de su conducta, dicen que nuestras reglas no son ya las del Señor Vicente y la Srta. Le Gras, sino las de Sor Maturina, que, a su juicio, las reformó a su capricho"⁴¹. No es verdad. Las Reglas de Almeras y Sor Maturina son sustancialmente las mismas de San Vicente. La reciente edición de los dos textos hecha por el P. Pérez Flores permite comprobarlo con seguridad⁴². Además se dispuso que cada una de las copias que se entregaran a los nuevos establecimientos se hiciera en la Casa Madre y llevase la firma y sello de la Superiora General y sus oficiales pro tempore. La primera impresión conocida de las Reglas de las Hijas de la Caridad es la de la traducción española aparecida en Barbastro en 1815.

No hubo, pues, una ceremonia de entrega de las Reglas semejante a la que tuvo lugar con los misioneros. Pero sí una serie de conferencias espirituales dedicadas a su explicación. Esas conferencias, junto con el texto mismo de la Regla, constituyen el testamento espiritual del Señor Vicente, ya que el medio por excelencia por el que los fundadores configuran espiritualmente a sus comunidades es la Regla. Ella es la que determina la vida de la Congregación no sólo en sus aspectos materiales sino también y sobre todo en el aspecto doctrinal y en ella transmiten - de manera muy especial San Vicente - su visión del evangelio, la experiencia de su vida, su concepción

³⁹ S.V.P., IX, págs. 1-13, 18-26, 113-127; ES, págs. 21-32, 36-43, 120-132.

⁴⁰ S.V.P., IX, pág. 18; ES, pág. 37.

⁴¹ Circulaires..., t. 2º, pág. 565.

⁴² Reglas Comunes de las Hijas de la Caridad, siervas de los pobres enfermos. Introducción del P. Pérez Flores. Salamanca. CEME. 1990.

global de la comunidad, todo aquello que él desaba que las Hijas de la Caridad fuesen entonces y siguiesen siendo después de su muerte mientras subsistiese la comunidad.

Esa importancia de la Regla para la configuración espiritual de la comunidad conduce a los fundadores - y desde luego a San Vicente - a verla, lo mismo que a todo el Instituto, como procedente de Dios. Nos encontramos aquí de nuevo con el binomio inspiración divina-actividad humana que caracteriza la iniciativa fundacional:

*"La primera razón por la que tenéis que observar estas Reglas es porque han sido inspiradas por Dios, de forma que debéis mirarlas, no ya como reglas de los hombres, sino como reglas dadas por Dios e inspiradas por Dios a aquellos que ha escogido para dirigiros"*⁴³.

La convicción de hallarse ante una obra de Dios, aún a sabiendas de ser él quien ha escrito el texto, permite a San Vicente, sin detrimento de su reconocida humildad, ensalzar los méritos de las Reglas, elogio que extiende a la compañía misma:

*"Conozco varias reglas, pero no creo haber visto ninguna que honre más a Dios que las vuestras; no, no he visto jamás a una compañía que dé más gloria a Dios que la vuestra"*⁴⁴.

En el fondo, lo que permite al santo extasiarse de ese modo ante su fundación es que ve plasmada en ella, y precisamente en su Regla, la intuición original que le llevó a emprenderla, su visión personal de Cristo, la lectura del Evangelio que a él le fue inspirada:

*"Vuestra Compañía ha sido instituída para honrar la gran caridad de Nuestro Señor. ¡Qué felicidad mis queridas hermanas! Ese sí que es un fin noble. ¡Estar fundadas para honrar la gran caridad de Nuestro Señor, tenerlo a El por modelo y ejemplo, junto con la Santísima Virgen, en todo lo que hacéis! ¡Dios mío, qué felicidad!"*⁴⁵

⁴³ S.V.P., X, pág. 539; ES, IX-2, pág. 1080.

⁴⁴ S.V.P., X, pág. 113; ES, IX-2, pág. 739.

⁴⁵ Ibíd.

CONCLUSION: SAN VICENTE, PADRE Y PATRIARCA

No nos es posible, en una sola conferencia, agotar todos los aspectos de la figura de Vicente de Paúl como fundador de las Hijas de la Caridad. Pero creo haber enumerado los esenciales. Ellos bastan para deducir una conclusión que no por obvia quiero dejar de consignar expresamente: la de que San Vicente es el padre de las Hijas de la Caridad.

La aplicación del apelativo padre a los fundadores de órdenes y congregaciones es tan antigua como la vida religiosa misma. Aparentemente en contradicción con el mandato evangélico de no llamar a nadie padre sobre la tierra⁴⁶, pero avalada por San Pablo⁴⁷, ha llegado a plasmarse en fórmulas estereotipadas: "nuestro santo Padre San Francisco", "nuestro santo Padre San Benito", "nuestro santo Padre San Vicente de Paúl"... Esas fórmulas traducen la convicción de que el fundador ha llevado a cabo una generación espiritual comparable a la de los padres en el orden natural. Generación espiritual recibida por participación de la única paternidad verdadera, la del Padre que está en los cielos, pero no por ello menos real. No engendra esa paternidad la fe cristiana, recibida en el bautismo, pero sí un modo particular de vivirla. Es una nueva comunicación del Evangelio, del Evangelio descubierto por el fundador, de "su" Cristo particular, que imprime una forma especial a la vida cristiana⁴⁸.

Es, sin embargo, exclusivo de San Vicente, comparado con otros fundadores, el haber rechazado expresamente el considerarse padre de la Compañía por él fundada o, al menos, el considerar a las Hermanas hijas suyas:

*"Me parece - escribía hacia 1640 - que será más humilde tratar a las Hijas de la Caridad con el título de hermanas que con el de hijas"*⁴⁹.

A pesar de ese propósito, sabemos que continuó con frecuencia utilizando el título de hijas. La fuerza de los hechos se imponía a sus escrúpulos.

⁴⁶ Mat., 23, 9.

⁴⁷ I Cor., 4, 15; Gal., 4, 19.

⁴⁸ F. CIARDI, o. c., pág. 345.

⁴⁹ S.V.P., II, pág. 145; ES, pág. 120.

Algo análogo sucede con Santa Luisa. Una y otra vez protesta ella de que María Santísima es la única madre de la Compañía⁵⁰. Ello no obstante, será el propio Vicente el que acabe por reconocerle, después de su muerte, ese título tan honroso: "¡Animo! Tenéis en el cielo una madre que goza de mucha influencia"⁵¹.

Y esto nos lleva a un último problema que me limitaré a sugerir porque se sale un tanto del tema de mi conferencia. Es el de la relación entre San Vicente de Paúl fundador y Santa Luisa fundadora. ¿Merece de verdad Santa Luisa ese título? La literatura hagiográfica ha encontrado una fórmula hábil para obviar el problema: llamarla cofundadora, lo que, evidentemente, deja las cosas como están. La solución tiene que venir, por una parte, de una profundización teológica en la naturaleza del carisma de fundador y, por otra, de la investigación histórica sobre la actividad de Santa Luisa en la constitución de la comunidad y en la configuración espiritual de la compañía. Esta última es relativamente fácil y, a mi entender, nos llevaría a responder la pregunta en sentido afirmativo. El carisma de fundador tiene entre sus características la de constituir a los inmediatos colaboradores de la figura principal en participantes, en mayor o menor grado, de los dones recibidos por él para dar vida a la nueva familia religiosa. San Vicente aplicaba este concepto a todos los primeros misioneros: "Lo que digo de mí, hay que decirlo también de los que son los primeros en la compañía... A medida que los que les sigan vayan haciendo bien y manteniéndose en el camino recto que ellos les han trazado, en esa misma medida aumentará su gloria y recompensarán de Dios la recompensa en el cielo"⁵². Con mayor razón debe aplicarse a Santa Luisa.

La obra de los fundadores sobrepasa con frecuencia sus propias previsiones. Por eso la Congregación u Orden aparece a sus ojos como una especie de milagro. Es el caso de San Vicente:

"Cuando pienso en la forma con que Dios quiso dar origen a la compañía en su Iglesia, os confieso que no sé qué parte he tenido en ello, y que me parece que es un sueño todo lo que veo... realmente me parece un sueño, me parece que estoy soñando; no

⁵⁰ Sainte Louise de Marilla. *Ecrits spirituels*. Paris. Mame. 1983, págs. 280, 618, 730, 823.

⁵¹ S.V.P., X, pág. 717; ES, IX-2, pág. 1125.

⁵² S.V.P., XI, págs. 214-215; ES, XI, pág. 131.

os lo sabría decir...” “¿Quién hubiera pensado jamás que las cosas llegarían a la situación en que ahora las vemos? Si entonces me hubieran hablado de ello, habría creído que se burlaban de mí; sin embargo era así como Dios quería dar principio a lo que ahora veis”⁵³.

Si esto decía San Vicente cuando tanto la Congregación de la Misión como la Compañía de las Hijas de la Caridad sobrepasaban apenas los doscientos miembros cada una, ¿qué diría si hubiera contemplado - ¿o la contemplaba en profecía? - el espectacular desarrollo de la segunda que al cabo de dos siglos la llevaría a convertirse en la comunidad más numerosa de la Iglesia? ¿Y si hubiera sospechado que una multitud de comunidades nacidas directa o indirectamente del viejo tronco vicenciano le considerarían como su inspirador y patrono? En un sentido amplio, la familia vicenciana sobrepasa ampliamente los límites de la Compañía de las Hijas de la Caridad. A ella se adscriben en Alemania, en Francia, en Italia, en España y en otros muchos países no menos de medio centenar de Congregaciones⁵⁴. Son ellas las que nos autorizan a dar el título de Patriarca a San Vicente de Paúl, fundador de las Hijas de la Caridad.

José María ROMAN, C. M.

⁵³ S.V.P. XII, págs. 7-8; ES, XI-1, págs. 326-327.

⁵⁴ Cf. Raymond Chalumeau, La descendencia espiritual de San Vicente, Anales C.M., Madrid, 1979, págs. 244-249.

LOUISE de MARILLAC

jusqu'à la fondation des Filles de la Charité

3 Juillet 1990

UN PEU D'HISTOIRE

Louise naît en 1591. La réforme protestante (1520) a été suivie de la réforme catholique: le Concile de Trente s'est tenu de 1545 à 1563. Malheureusement des guerres de religion ont ensanglanté le royaume. Depuis 1562, elles suscitent des flambées de violence suivies d'accalmies passagères. Cela culmine en 1572 avec la "nuit de la Saint Barthélémy" et ne finira réellement qu'avec l'édit de Nantes de 1598. La paix est cependant presque assurée lorsque, en 1589, à l'assassinat du dernier roi Valois Henri III, succède le premier roi Bourbon Henri IV qui se fera catholique. Il renvoie sa première femme qu'il avait épousée par force et épouse Marie de Médicis. Les guerres d'Italie sont d'un passé lointain les italiens sont maintenant en faveur à la Cour. Ils le sont encore plus lorsque survient l'assassinat de Henri IV: Marie de Médicis gouverne avec les Concini jusqu'en 1617 où son fils, le jeune Louis XIII, pour assurer son indépendance, fait assassiner Concini.

La guerre de Trente ans va de 1618 à 1648.

LA FAMILLE.

Les MARILLAC viennent de Mauriac, en Auvergne. C'est-à-dire du cœur de la France. Un certain Guillaume de Marillac (le Ier) a dix enfants dont un fils, Charles, est ambassadeur aux Pays-Bas et à Constantinople, puis deviendra archevêque de Vienne (au sud de Lyon); dont une fille Louise est religieuse à Poissy (en Seine-et-Oise, où Saint Louis a été baptisé); dont un autre fils Guillaume (le II^{er}) est celui qui nous intéresse le plus. Il est contrôleur général en 1569 (c'est à peu près le ministre des Finances actuel); il est aussi seigneur de Ferrières (dans la banlieue parisienne). Il a au moins douze enfants, de deux mariages successifs; mais dont plusieurs meurent jeunes. J'en signale cinq qui sont importants dans la vie de Louise.

- . Marie épouse René Hennequin, oncle de Mlle du Fay,
- . Michel, avocat au Parlement, chancelier, garde des Sceaux en 1026 jusqu'en 1630. "On lui doit une réforme du Code de procédure qui porte son nom: le "Code Michau". Mais il cherche à prendre la place de Richelieu et sera mis en prison en 1630 après la "journée des Dupes". Il y mourra en 1632. Il avait une grande culture et une vie spirituelle profonde qui influencera Sainte Louise. Il a un fils capucin, Octavien, qui sera évêque de Saint-Maloï une fille carmélite, Valence; un fils, René, qui a des descendants.
- . Louis, que nous allons retrouver, le père de Louise.

Du second mariage:

- . Louis (qui a 17 ans de moins que son demi-frère, ce qui explique qu'on lui ait donné le même nom). Il épouse Catherine de Médicis, tante de la reine Marie de Médicis, mais le ménage n'a pas d'enfants. Il fait une carrière militaire et sera Maréchal de France; mais, poursuivi par l'hostilité de Richelieu, il sera accusé de concussion et décapité en 1632. (Rehabilité après la mort du cardinal).
- . Valence épouse en 1598 Octavien Doni d'Attichy, surintendant de la reine Marie de Médicis. Le ménage a sept enfants; un sera évêque, un autre Jésuite, deux religieuses: une sera comtesse de Maure, une autre duchesse d'Atri.

C'est donc une très grande famille dont les membres occupent des places de premier plan dans le royaume.

L'ENFANCE

Le père de Louise a épousé en 1584 Marthe de la Rozière qui meurt en 1588. Il épousera en 1595 Antoinette Le Camus (tante de Mgr Camus, qui sera évêque de Belley et ami de Saint François de Sales). Elle a déjà quatre enfants d'un premier mariage. Ils auront une fille Innocente née en décembre 1601 (qui deviendra plus tard Mme de Vandy). Louise naît entre ces deux mariages le 12 aot 1591 d'un père veuf et d'une mère inconnue. Ses premiers biographes ont essayé d'occulter cette naissance illégitime; elle est cependant incontestable. Mais son père l'a reconnue tout de suite. Il lui constitue des sa naissance une rente de 100 livres et lui donne une terre; avant son second mariage, il lui donne une rente de 250 livres parce que, fille naturelle, elle n'héritera pas de lui quoique reconnue. Plus tard, il lui donne encore 1600 livres. Sa mère, probablement une servante, n'est jamais nommée et nous ne savons rien d'elle. Un enfant né de père inconnu était méprisé; mais s'il était reconnu par son père, on

le considérait beaucoup mieux; et si le père était de grande famille, on pouvait l'honorer beaucoup. Certainement Louise a compris très jeune cette situation, au moins pour l'essentiel: elle est bien de la famille mais, si on peut dire, de deuxième catégorie. Il est hors de doute qu'elle a dû en souffrir.

Cependant il semble qu'elle a été heureuse tant que son père a vécu et qu'elle l'a vu assez souvent; il dit dans son testament qu'elle a été sa consolation dans ses épreuves (il s'est mal entendu avec sa seconde femme...). Elle a été mise au couvent de Poissy (dont la prieure est une Gondi) ou il y a des enfants de grandes familles; probablement parce qu'il y avait la tante (exactement la grand-tante) Louise de Marillac, femme, nous dit-on, de sagesse et de piété, qui savait le latin et le grec. Louise profite de cette ambiance de piété et de culture. Elle apprend la peinture, le latin. Elle le connaît assez pour le lire et le comprendre. Monsieur Vincent lui écrit un jour en 1630 en citant un court passage de l'Écriture et ajoute "vous entendez le latin c'est pourquoi je ne le vous expliquerai point" (Coste I, 82). Autant qu'on puisse comprendre, il semble bien qu'elle a une bonne formation de base et s'épanouit.

ADOLESCENCE

Louise quitte le couvent de Poissy; peut-être dès 1602 quand son père, en procès avec sa femme, a des ressources moins importantes; plus probablement en 1604 à la mort de son père. Alors elle éprouve à la fois un grand chagrin de ce deuil et une diminution très visible de sa position sociale. Elle a treize ans; elle comprend et, à cet âge là, ressent très vivement ce qui lui arrive. Elle fait l'apprentissage de la souffrance.

Il n'est pas question pour elle d'aller chez la seconde femme de son père. Elle a un petit bien, on la met en pension chez "une demoiselle pauvre" avec quelques autres pensionnaires. C'est une espèce d'école ménagère ou d'orphelinat. Il y a des difficultés matérielles. Louise aide à la marche de la maison; elle prend du travail à domicile: broderies et dentelles (qui servaient à l'époque aussi pour les costumes masculins) et elle se forme ainsi au ménage. Cette "demoiselle pauvre" dont on ne dit rien de plus aurait-elle été sa mère, à qui son père aurait assuré sa subsistance - pas très largement - par un petit pensionnat? Mgr Calvet hasarde cette hypothèse. Ce n'est pas impossible; ce n'est pas du tout certain.

En plus des tâches matérielles, elle fait de la peinture. Et elle lit. Quoi? La *Guide des pécheurs* de Grenade, moraliste espagnol (très apprécié de Saint Vincent); l'*Imitation*; d'autres ouvrages de spiritualité certainement. Elle réfléchit et "médite". Mathurine Guérin, à la demande de Marguerite Chétif, première supérieure après sainte Louise, dira plus tard qu'elle faisait l'oraison mentale dès quinze ou seize ans. C'est elle-même qui l'a confié aux soeurs "non par jactance, mais par récréation et comme répétant les faits de jeunesse" (Doc. 822 p.947).

Elle profite du bouillonnement spirituel qui marque l'époque. En 1605, le Carmel est établi à Paris (avec l'intervention de Michel de Marillac); en 1606, les Capucines y viennent à leur tour (par la duchesse de Mercœur). Louise entend nécessairement parler de ces religieuses. En 1608, paraît l'*Introduction à la vie dévote* de saint François de Sales. Louise l'a certainement lue (mais peut-être pas des sa parution). Elle est aussi au courant des idées de Bérulle; on en est certain pour un temps un peu postérieur, mais c'est très probablement dès cette époque. Elle a pour directeur le père Honoré de Champigny, capucin, qui est lié à Michel de Marillac. Il est donc très compréhensible qu'elle ait le désir d'être capucine. Mais la règle de sainte Claire était très rude... et la santé de Louise fragile (elle le restera toute sa vie). Le père de Champigny lui déclara très sagement que ce n'était pas là un genre de vie qui lui convienne.

Or, elle avait, dans la générosité de son coeur, fait à Dieu la promesse d'être religieuse. Sérieuse et réfléchie comme elle l'était, ce n'était certainement pas une promesse faite sans mûre considération. Mais était-ce un vœu proprement dit? Comment, sans le consentement de son directeur, aurait-elle pu faire un vœu l'engageant définitivement en conscience? A tout le moins, il était sage de suivre les conseils autorisés qui lui disaient que son projet étant irréalisable, elle devait considérer sa promesse comme nulle.

Alors, comme il faut chercher la volonté de Dieu dans les événements et dans les avis des personnes pieuses et sages qu'on peut consulter, après avoir beaucoup hésité et beaucoup prié, humblement, Louise se laisse conduire et accepte le mariage qu'on lui présente. Il a probablement été préparé par les deux tantes: Valence d'Attichy, la demi-soeur de son père, et Catherine de Médicis, la femme de son oncle Louis de Marillac. On lui propose Antoine Le Gras qui est secrétaire de la reine-mère Marie de Médicis. Il n'est pas noble (son père, défunt, est dit noble, mais à cause de sa charge, et sa noblesse n'était pas encore héréditaire), mais il a bien des chances de devenir

noble un jour. En attendant, Louise n'a pas droit au titre de dame réserve à cette époque aux femmes de la noblesse, mais seulement au titre de Mademoiselle qui est celui des bourgeoises même mariées.

Le contrat de mariage est signé le 4 février 1613 en l'hôtel d'Attichy en présence d'une assistance brillante: les oncles et les tantes... mais on ne signale pas leur parenté, on les dit seulement "amis des futurs mariés" et on la dit fille naturelle de feu Louis de Marillac sans aucune mention de sa mère (Doc. 25 p.971).

PENDANT LE MARIAGE

Louise semble destinée à une vie assez mondaine; son mari fait des dépenses importantes pour aménager leur logis au quartier du Marais. Ils fréquentent la haute société: les d'Attichy surtout; mais aussi le maréchal d'Ancre, Concini, favori de la reine-mère. Mais, très vite, Louise a la joie d'être mère. Un fils, Michel, naît le 19 Octobre 1613; donc quinze jours avant le terme normal d'une grossesse de neuf mois, ce qui s'explique probablement par la faible santé des deux parents, et qui explique aussi que Louise l'aimera d'un amour facilement porté à s'alarmer. Il aura, lui aussi, une santé fragile qui ne l'empêchera pas de vivre jusqu'à 83 ans, mais qui le laissera souvent malade et quelquefois gravement, et qui le rendra pratiquement sourd bien avant d'être vieux.

L'*Imitation* a cette prière (L.IV, c.16, v.2): "Changez pour moi toutes les choses de la terre en amertume". Louise ne l'a peut-être pas fait sienné aussi explicitement que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais le Seigneur l'a réalisée pour elle. Il ne la laisse pas s'attacher aux vanités de ce monde. En 1614, Octavien d'Attichy meurt; Antoine Le Gras accepte d'administrer les biens de ses enfants (les neveux de sa femme), ce qui lui fait négliger ses propres affaires. En 1617, Concini est assassiné; la famille de Louise n'est pas compromise, mais les facilités d'ascension sociale qui lui semblaient promises s'estompent un peu.

Elle lit probablement le *Traité de l'amour de Dieu* paru en 1616. Nous n'avons pas de témoignage direct sur l'évolution de son âme; nous en devinons quelque chose à travers des lettres. Son oncle Michel (qui mêle curieusement les conseils d'affaires et les directives de conscience) est rude, mais pratique.... "Ayez toujours bon courage à chercher Dieu et vous conformer à ce qui lui plaît, et chemi-

ner avec humilité et confiance en Dieu"...(Doc. 26 p.976; 1619). Un neveu d'Attichy (probablement Achille qui sera plus tard jésuite) a pensé qu'Antoine Le Gras gère mal leurs biens; l'oncle la prie de l'excuser: "l'âge et l'expérience modéreront son esprit" (Doc. 27). En attendant, Louise fait l'expérience que le dévouement de son mari est payé d'ingratitude. Sans doute, elle en souffre ...et elle est confirmée dans la certitude que Dieu seul est un appui solide. Il faut, dit encore l'oncle Michel, "se soumettre à Dieu et ne pas lui prescrire la façon dont il nous conduira" (Doc. 828 p.978; en 1620). Il aura bien besoin de se rappeler ces paroles plus tard; mais Louise vivra bien mieux que lui encore ces conseils austères. Mgr Camus lui écrit aussi: "Je suis consolé de savoir que les exercices de recueillement et les retraites spirituelles vous soient si utiles et si savoureuses. Mais il en faut prendre pour vous comme du miel, c'est-à-dire rarement et sobrement; car vous avez une certaine avidité spirituelle qui a besoin de retenue" (Doc. 30 p.979). Mais il demande pour elle et son mari l'autorisation de lire la Bible en français (Doc. 31 p.980; en 1623). On peut bien penser qu'elle usera largement et sagement de la permission.

De plus, la santé d'Antoine le Gras commence à s'altérer fortement et son caractère s'en ressent. Louise le soigne avec dévouement et patience. Mais elle passe par une crise dure. Des inquiétudes et des scrupules l'assaillent. Le souvenir de son adolescence fervente et toute tournée vers Dieu lui revient. Elle se demande si elle a réellement bien fait d'écouter les conseils qu'on lui a donnés, si elle n'aurait pas mieux fait de suivre son penchant à elle, de s'obstiner dans son intention de devenir religieuse, si même elle ne devrait pas maintenant quitter son mari pour redevenir fidèle à ses promesses d'adolescente... Ce qui est le plus remarquable en elle, je trouve, c'est qu'elle peut avoir des pensées très troublées, ses actes restent extrêmement justes et conformes à son devoir. Saint Vincent (X, 711), après sa mort, dira qu'il a particulièrement admiré en elle la vertu de prudence. Cette vertu qui fait discerner ce qu'il convient de faire, comment il faut le faire et quand il le faut. Son esprit peut être momentanément troublé, sa conduite, sous l'action de l'Esprit, reste exactement ce qu'elle doit être. Elle est héroïquement fidèle. N'empêche, elle subit une très forte crise...

Et puis, le 24 Juin 1623, c'est la "LUMIERE DE LA PENTECOTE". Un mois avant, elle a décidé que si son mari, qui est malade, vient à mourir, cette fois, elle n'écouterait personne et n'accepterait pas une autre union, même flatteuse (elle se rend compte que ce ne serait pas du tout impossible). Elle fait vœu de rester veuve.

Et le jour de la Pentecôte, elle a des grâces d'illumination mystique (dont elle ne parlera jamais; on trouvera après sa mort un papier plié menu ou elle a écrit cela pour pouvoir mieux rendre grâce sans doute, mais elle n'en dit rien). Elle voit qu'elle doit rester avec son mari, mais qu'un jour viendra ou elle fera des vœux dans une petite communauté - et elle ne comprend pas comment cela pourra se faire parce que les soeurs sont "allant et venant" (or, les religieuses atteignent en clôture). Elle voit que Dieu lui donnera un autre directeur (Mgr Camus étant à Belley, elle ne peut guère le voir) et elle a "quelque répugnance de l'accepter", mais elle l'accepte tout de même pour le moment ou il le faudra. Et ses troubles sur l'immortalité de l'âme ou autres sont dissipés par l'expérience sentie de l'existence de Dieu.

Et le 21 décembre 1625, Antoine Le Gras meurt entre les bras de sa femme "seule avec lui pour l'assister en ce passage si important" (Doc. 839 p.986). Elle l'écrit au père Hilarion Rebours, chartreux, cousin de son mari. Il est mort saintement "son esprit presque toujours occupé de la méditation de la passion".

Louise est libre; elle a trente quatre ans.

VEUVAGE

Elle est presque trop libre; on la sent un peu désespérée. Mgr Camus lui écrit souhaitant "paix éternelle et repos à cette chère âme pour laquelle nous prions (son mari) et consolation à la vôtre" (Doc. 840 p.987; février 1626). Ce n'est pas très concret comme directives. Un mois après (26 mars 1626; Doc. 842 p.988) il écrit encore "... Maintenant vous êtes toute à l'Epoux céleste n'en ayant plus de terrestre. Vous êtes déterminée de longue main à ne vouloir que lui, et à présent qu'il a rompu vos liens et que vous lui devez sacrifier une hostie de louange vous vous étonnez, fille de peu de foi, que redoutez-vous. Il vous faut dire ce que Notre Seigneur dit à Marie sur la résurrection de Lazare: 'si vous avez plus de fermeté vous verrez la gloire de Dieu sur vous'. Mais quoi? C'est ce que je ne vois pas clairement, mais ce que je crois fort assurément" (Doc. 842 p.988). Ce n'est pas beaucoup plus pratique.

Mais désormais, ce n'est plus Mgr Camus qui va aider Louise, c'est Monsieur Vincent (qu'elle a d'ailleurs connu probablement par Mgr Camus).

Des la première lettre qui nous ait été conservée de Louise à Vincent, elle parle (avec d'autres sujets)

de son FILS: MICHEL. J'en profite pour évoquer un peu son amour maternel. Elle dit le 5 Juin 1627 (I, 28): "...après un peu d'inquiétude mon fils est au collège et, grâce à Dieu, très content et s'y porte bien. Si cela continue, je suis prou forte de ce coté là". Ce collège est en réalité un séminaire. Dans sa foi et son amour maternel, Louise serait très heureuse que son fils devienne prêtre. Il ne peut y avoir vocation plus belle et, pense-t-elle, qui puisse mieux assurer son bonheur éternel. Elle n'a pour lui aucune ambition terrestre. Encore faudrait-il que lui le veuille ainsi. Or elle écrit le 13 Janvier 1628 (I,36): "...soit que Dieu ne le veuille pas tout présentement en la résolution de se faire ecclésiastique, ou que le monde s'y soit opposé, ses ferveurs sont de beaucoup diminuées..."

Monsieur Vincent lui répond (I, 37): "...Laissez le donc et le livrez entièrement au vouloir et non-vouloir de Notre Seigneur. Il n'appartient qu'à lui à diriger ces petites et tendres âmes. Il y a aussi plus d'intérêt que vous, pour ce qu'il lui appartient plus qu'à vous.." En février 1628, il la félicite de s'être dégagée du trop grand attachement qu'elle avait pour "le petit" et de s'être ajustée à la raison. On va lui donner la soutane (I,40). Cependant vers 1629, il lui écrit : "Je vous souhaite le bonsoir et que vous ne pleuriez plus le bonheur de votre petit Michel..." Et le 19 février 1630 (I, 75): "Pour Monsieur votre fils, je le verrai; mais mettez-vous en repos, je vous en supplie, puisque vous pouvez espérer qu'il est sous la protection spéciale de Notre Seigneur et de sa sainte Mère, par tant de dons et d'offrandes que vous lui en avez faites... Mais que dirons-nous de cette trop grande tendresse? Certes, Mademoiselle, il me semble que vous devez travailler devant Dieu à vous en faire quitte... Faites le donc et vous ferez l'honneur à Dieu, qui est chargé du souverain et absolu soin de M. votre fils et qui ne veut point que vous vous intéressiez que d'une manière dépendante et douce." Il lui dit encore: vous avez "plus de tendresse pour lui que quasi mère que je vois pour ses enfants" (I, 77).

Et la correspondance continue à parler de lui presque à chaque lettre. En septembre 1630, "M. votre fils sera le très bien venu après que les ordinands se seront retirés" (I, 92). En mars 1631, il ira chez les jésuites (qui font plus collège et moins séminaire que St Nicolas), cependant avec sa soutane (I, 101). En septembre 1631, (I, 123); "M. votre fils passa hier la journée céans de fort bonne façon. Il se porte bien, Dieu merci. Lorsqu'il sera temps, l'on le fera purger... Soyez en repos de lui."

On voit par ces quelques lignes que Louise n'oublie jamais

son fils et qu'elle l'aime tendrement, d'un amour qui serait facilement inquiet. Comme ce qu'elle veut par-dessus tout, c'est la volonté de Dieu, elle craint parfois de l'aimer trop. Saint Vincent l'aide à aimer d'une manière "dépendante de cette volonté" et douce, sans inquiétude. Elle souhaite pour lui ce qui lui semble le meilleur: un don total à Dieu comme elle l'avait voulu pour elle-même. Elle fait ce qu'elle peut pour qu'il ait envie de se donner ainsi, mais elle accepte sagement qu'il suive une autre voie. Et elle continuera à l'aimer fidèlement dans ses périodes de désordre avec une recrudescence de prières pour lui. Après bien des orages, elle aura la consolation de le voir bien marié, père d'une petite fille qui sera sa joie à elle aussi, pourvu d'une charge qui ne lui donne pas la richesse, certes! mais lui assure une existence convenable. Elle ne laisse jamais cet amour empêcher ce qu'elle estime de son devoir, en particulier le service des pauvres. Elle ne remettra pas un voyage pour ce service pendant une de ses maladies, s'exposant à ce qu'il meure en son absence.. Elle est très tendre mère...et très mortifiée en cette tendresse. Modèle admirable d'amour de la famille, mais "Dieu premier servi".

SERVICE DES PAUVRES

Sainte Louise "a vu" en 1623 le directeur que Dieu lui donnera. Elle est certaine que, par lui, elle trouvera la volonté de Dieu. Aussi elle est, dès le début, pleine de confiance et d'obéissance. Avec d'abord quelque "répugnance". Saint Vincent était un paysan d'origine, il paraissait fruste et, dans son humilité, ne faisait rien pour atténuer cette apparence, au contraire. Il était loin d'un prélat instruit pieux et zélé, mais aussi mondain, comme Mgr Camus. Louise était une citadine et "une aristocrate"; elle a connu le "grand monde". Elle a sans doute senti vivement ces différences d'origine et de culture. Mais elle a aussi senti très vite que Vincent est un homme de Dieu, insensible aux vanités du monde dont elle est déjà bien libérée et dont elle veut se défendre soigneusement. Il est plein de sagesse surnaturelle et capable de comprendre tous les mouvements de son âme. Elle lui dira un jour; "J'aimerais mieux mourir que de vous désobéir" (février 1656; L.467. Ec.sp. p.467, 496). Je crois que ce n'est pas une formule de politesse; mais l'expression exacte de ce qu'elle pense et vit.

Saint Vincent va l'aider à *se pacifier* et à *sortir d'elle-même*.

Il est à la fois plein d'attention et très détaché. Dès la première lettre qui nous a été conservée, il lui dit avec un peu de désinvolture; "Je ne vous ai point donné avis de mon départ pour ce qu'il a été un peu plus prompt que je n'avais pensé... Notre Seigneur trou-

vera son compte en cette petite mortification... Soyez toute humble, toute soumise... Attendez avec patience..." (I, 260; octobre 1626; cf aussi I, 158; Juin 1632). Et sainte Louise se plaint respectueusement et librement de ne pas savoir où il est; elle ajoute: "je veux pourtant attendre avec tranquillité l'heure de Dieu" (I, 29). Elle attend avec tranquillité, mais pas dans l'oisiveté: elle vient de finir un ouvrage pour les pauvres et est prête à l'envoyer, mais elle attend ses directives.

"Attendez avec patience; soyez simple et humble", il le redira très souvent. On dirait Mgr Camus... mais lui est là, tout près et prêt à agir, attentif aux signes de l'Esprit; Louise le comprend fort bien.

Il la fait agir. D'abord peu; octobre 1627: "...Envoyez cinquante livres ...et quatre chemises" (I, 32). Janvier 1628: "Disposez-vous à faire une charité à deux pauvres filles... que nous vous adresserons d'ici huit jours" (I, 8); et toujours: "Tenez vous bien gaie dans la disposition de vouloir tout ce que Dieu veut" (I, 39).

Et il la rassure; par ex.: "Ne pensez pas que tout soit perdu pour les petites révoltes que vous sentez intérieurement. Il vient de pleuvoir fort dur et il tonne épouvantablement; le temps en est-il moins beau? Que les larmes de tristesse noient votre cœur et que les démons tonnent et grondent tant qu'il leur plaira, assurez-vous, ma chère fille, que vous n'en êtes pas moins chère à Notre Seigneur. Vivez donc contente en son amour... (I, 71).

Il se produit en Louise une maturation qui éclate un jour au dehors: elle se décide à se consacrer toute entière au service des pauvres et elle le dit à saint Vincent, qui probablement attendait cela et l'avait préparé discrètement. Le 30 Juillet 1628, il lui écrit: "Oh!, quel arbre vous avez paru aujourd'hui aux yeux de Dieu, puisque vous avez produit un tel fruit...! Oui enfin, ma chère demoiselle, je le veux bien! Communiez, faites une retraite. Je ne saurais vous exprimer combien mon cœur désire ardemment voir le vôtre pour savoir comment cela s'est passé en lui, mais je m'en veux bien mortifier, pour l'amour de Dieu, auquel seul je désire que le vôtre soit occupé" (I, 51-2).

A partir de ce moment, Louise aura une activité étonnante: elle commence à visiter les charités: Montmirail... et puis tant d'autres; elle reçoit "des filles" qu'elle va former avec une sagesse, une patience, un amour extraordinaire. En février 1630: [dites-moi] "...si cette bonne fille de Suresnes qui vous a vue d'autres fois et qui s'emploie à enseigner des filles, vous est allée voir comme elle

me le promet dimanche dernier." Oui, Marguerite Naseau est une recrue exceptionnelle et sera le modèle de toutes les filles de la Charité, bien qu'elle soit morte de la peste avant l'institution officielle de la Compagnie.

Cette oeuvre apostolique se réalise dans des difficultés de santé permanentes. Saint Vincent rappelle très souvent la modération (I 84, 93, 94), la paix et la joie intérieure (I, 109, 145, 146) ...et aussi la soumission à la volonté de Dieu et l'obligation de laisser parfois le bien à faire s'il semble que Dieu ne le demande pas maintenant et ici (I, 126, 152).

Louise n'est pas seulement une exécutante soumise; elle est capable d'initiative et montre une sagesse rare: "...vous êtes une brave femme d'avoir ainsi accommodé le règlement de la charité, ...et je le trouve bien" (I, 116).

Louise veut quelque chose de stable, d'organisé, de durable. Elle pousse saint Vincent qui la fait attendre mais qui désire au fond comme elle. Seulement il faut attendre "jusqu'à ce que Notre Seigneur fasse paraître qu'il le veut" (I, 113).

Ce moment est tout proche. Louise est prête.

Henri FLOURENS, C.M.

LES PREMIERES FILLES DE LA CHARITE

3 Juillet 1990

L'étonnement de nos premières Soeurs aurait été profond si on leur avait demandé de parler à "*ces Messieurs de Saint Lazare*". Mais, Saint Vincent en ayant exprimé le désir, l'assentiment de Mademoiselle obtenu, **elles auraient obéi incontinent.**

Encouragée par le témoignage de leur vie, **je vais essayer de répondre brièvement** à la demande faite:

PARLER DES PREMIERES FILLES DE LA CHARITE

Il m'a semblé indispensable de chercher à comprendre quel pouvait être l'intérêt de ce petit entretien sur ce point particulier de l'histoire des Filles de la Charité dans le déroulement de ce *Mois Vincentien*.

Je ne connais pas l'ensemble de votre programme, mais je suppose qu'en ces premiers jours, il s'agit de vous faire rencontrer, à nouveau, l'histoire de la Compagnie, de vous permettre d'y lire la succession des réponses à l'appel originel, selon la remarque de Saint Vincent le 2 février 1653:

"Oh! Combien il est nécessaire que vous vous donniez à Dieu pour connaître votre esprit! Une chose qui y peut vous servir beaucoup, c'est de vous représenter les vertus des Soeurs défuntes, qui ont été grandes! Et je ne doute pas qu'il y en ait plusieurs saintes; vous trouverez en elles les marques du véritable esprit des Filles de la Charité" (IX, 585).

La relecture de notre histoire, à travers la vie des Filles de la Charité, nous conduit à nous interroger sur la manière dont nous cherchons à saisir l'enjeu d'une fidélité inventive au service de Jésus-Christ dans les Pauvres d'aujourd'hui, en cette veille d'Assemblée Générale 1991.

Pour le déroulement de cette réflexion, voici quelques simples remarques, regroupées de la façon suivante:

1 - en premier lieu, une brève présentation de la silhouette des premières Soeurs;

2 - puis, à l'aide de quelques faits, découverte de l'imprégnation du charisme dans leur vie, pour faire de ces pauvres filles des servantes des Pauvres;

3 - un troisième regroupement de remarques veut souligner comment s'opère cette transformation: par la poursuite d'une ressemblance inlassablement recherchée, celle du Seigneur Jésus;

4 - un dernier point cherche à mettre en évidence la rude conquête de la charité fraternelle entre les Soeurs.

Cependant, le sentiment d'appartenance à une même famille spirituelle s'avère être un soutien réel, dans le cheminement des premières Soeurs.

Enfin, quelques mots de conclusion.

1 - Les lettres des Fondateurs, leurs entretiens avec les Soeurs, le relevé des Conseils de la Compagnie, mettent bien en évidence l'*identité de la Fille de la Charité*. L'élaboration d'une 'manière de vie' se précise à travers une série de Règlements:

- Hôpitaux: premier contrat établi par Ste Louise le 01.02.1640;
- Soeurs employées aux Villages;
- Soeurs des Paroisses;
- Maîtresses d'Ecoles;
- Règlement "Pour les Soeurs aux Galériens";
- Règlement "Pour les Soeurs qui ont soin des Petits Enfants;
- Règlement "Pour les Enfants Trouvés" ...

La '*manière de vie*' se trouve officialisée par le Règlement soumis à l'archevêque de Paris et approuvé par lui en 1655.

Peu à peu se structure ainsi la personnalité des premières Soeurs. Très tôt, en référence aux paroles des Fondateurs, elles vivent les priorités essentielles de leur vocation et s'imprègnent de l'esprit de leur état (cf. les 2, 9, 24 février 1653: IX, 581 à 609).

La première Soeur, Marguerite Naseau, "a eu le bonheur de montrer le chemin aux autres" (St Vincent, 1642). Elle meurt en février 1633, avant la naissance de la Compagnie le 29 novembre de la même année. Nous nous arrêterons uniquement à regarder quelques-uns des visages réunis autour des Fondateurs après cette date.

Qui sont ces filles? Comme Marguerite Naseau, elles viennent du monde rural et appartiennent le plus souvent à des familles pauvres, à l'exception de quelques-unes. Plusieurs d'entre elles savent lire et écrire, mais non pas toutes. Nous pouvons les situer géographiquement pour la plupart (grâce à leurs Actes de Baptême): elles viennent du Bassin Parisien, de Normandie, des pays de Loire... voilà pour les origines les plus fréquemment citées. L'âge des Soeurs, lors de l'entrée dans la Compagnie, s'échelonne de 17 ans (Mathurine Guérin, par exemple) à 29 ans (Barbe Angiboust).

Le temps de formation paraît insignifiant: de un à trois mois avant la prise d'Habit et l'envoi aux Pauvres. Ce fait justifie la remarque d'Abelly:

"On ne donne pas le temps de bien dresser les Filles, on arrache ces jeunes plantes de leur Séminaire presque aussitôt qu'elles y sont mises, sans leur donner le temps de se former. A quoi néanmoins Dieu suppléant par sa Miséricorde, les a toujours assistées de telle sorte que, par leur frugalité, assiduité dans le travail, amour de la pauvreté, patience, modestie et charité, elles ont donné et continuent de donner beaucoup d'édification en tous les lieux où elles sont employées" (Abelly, Livre I, ch. XXIV, pp 114-115).

Cependant, les instructions régulières de Mademoiselle (toutes les semaines, selon Gobillon) et les conférences de Monsieur Vincent inscrivent en elles les obligations de l'assistance et du service qu'elles doivent aux Pauvres.

Abelly précise encore:

"On leur apprend à connaître et servir Dieu et à s'acquitter des principaux devoirs de la vie chrétienne".

A la mort des Fondateurs, elles se trouvent présentes dans:

"vingt-cinq ou trente endroits de Paris, et trente autres villes, faubourgs et villages des diverses Provinces, et même en Pologne" (ib.).

2 - Malgré la formation trop rapide déplorée par Abelly, les premières Soeurs vont, par leur comportement, *créer le profil spirituel de la Fille de la Charité*, en fidélité au dessein de Dieu sur la Compagnie, selon l'enseignement des Fondateurs: simples, humbles et pauvres... travaillant beaucoup pour les Pauvres, dans lesquels "elles trouvent Dieu". Elles vivent le:

- toutes données à Dieu,
- pour le service des Pauvres,
- en esprit évangélique d'humilité, de simplicité et de charité.

Elles le vivent 'assemblées' en communauté fraternelle (cf. Constitutions 1983).

Dès les premières années de la fondation, les Soeurs ont vécu projet de vie avec une plénitude d'adhésion intérieure qui, parfois, nous confond. Elles ne sont pas parfaites:

"Ce n'est pas qu'elles n'aient pas des défauts; hélas! Qui n'en a pas?" (St Vincent, selon Abelly, II, ch. IX p. 353).

Les lettres de Sainte Louise nous révèlent leurs défauts et des faiblesses véritables: l'esprit d'initiative déborde jusqu'à l'indépendance... *pour les voyages* très spécialement (Elisabeth Martin - Jeanne Lepeintre, si têtue..!). Marie Joly va jusqu'à refuser d'obéir, mais se reprend avec humilité. Elle écrit à Mademoiselle Legras:

"Mon Dieu, à quoi ça sert toujours de me plaindre! Mais je ne peux m'en empêcher de me plaindre tant que je serai au monde" (Sedan, 22 août 1652).

C'est aussi Nicole Bildet, dont Mademoiselle dira:

"Elle ne fait qu'à sa tête, et ne veut en rien céder depuis qu'elle s'est vue la première" (Conseil du 25. 10. 1646, Coste XIII, p. 623).

En toute justice, il nous faut ajouter qu'à cette époque, Nicole a 26 ans, un an de vocation, est en service aux Galériens et Soeur Servante. Marguerite Chétif, choisie plus tard par les Fondateurs pour succéder à Sainte Louise, se montre sans cesse portée au découragement. Elle écrit de longues lettres de scrupules sur sa vocation à Saint Vincent, à Sainte Louise et à Monsieur Portail. Elle pleurera tout le jour en apprenant sa nomination comme Supérieure Générale... Saint Vincent, mis au courant, dira: "Dieu soit béni! Cela se passera". Françoise Carcioux semble suffisante et même autoritaire... Ce ne sont que quelques illustrations.

À l'encontre de leurs défaillances, leur vie de Foi soutient des convictions ardentes. Elles viennent pour Dieu et son service dans les Pauvres. Elles le prouvent: Marie-Denise refuse à Saint Vincent d'aller chez Madame de Combalet, lui disant: "qu'elle avait quitté père et mère pour se donner au service des Pauvres pour l'amour de Dieu, qu'il veuille bien l'excuser si elle ne pouvait changer de dessein pour aller servir cette grande dame". Saint Vincent va tenter un second essai auprès de Barbe Angiboust: en pleurant, Barbe acquiesce... Mais revient bientôt dire à Saint Vincent que "Dieu l'avait donnée aux Pauvres et qu'elle le priait de l'y renvoyer". Elle s'en explique loyalement à la future Duchesse:

"Vous êtes puissante et riche; si vous étiez pauvre, Madame, je vous servais volontiers".

Barbe à cette époque a 2 ans de vocation. Saint Vincent, devant ces résistances, communique son enthousiasme à Mademoiselle Legras:

"N'êtes-vous pas ravie de voir la force de l'esprit de Dieu dans ces pauvres filles?" (I, 330).

Marguerite Moreau, en Pologne, suit le même chemin et oppose un refus justifié par le service des Pauvres, à la Reine qui veut la garder à ses côtés. Saint Vincent relate le fait (Conférence 03.06.1663), et dit:

"...par là cette fille a bien témoigné connaître la grandeur du service des Pauvres"

Ainsi les premières Soeurs ont-elles véritablement adhéré au charisme tel que le leur transmettent les Fondateurs:

"Le service des Pauvres est leur première et finale obligation" (Sainte Louise, 1er Contrat d'Angers, 1640).

Elles en assument toutes les conséquences: Soeur Barbe Angiboust, comme après elle Soeur Farre de Roch, empêchent les gardes de frapper les Galériens, se mettant à genoux devant eux. Soeur Jeanne Dalmagne reproche vivement aux riches de Nanteuil d'accabler les Pauvres. Elles sont *la voix des sans-voix*.

Beaucoup d'autres illustrations peuvent prouver à quel point le service de Jésus-Christ dans les Pauvres domine la vie de nos premières Soeurs. Les Fondateurs ravivent sans cesse en elles le zèle et l'ardeur de leur Foi par le rappel de la vie de Notre-Seigneur: il s'agit pour elles de *"reproduire Jésus-Christ au naïf"*; il est l'unique référence, et Saint Vincent le leur rappelle:

"Il faut imiter le Fils de Dieu qui ne faisait rien que par le motif de l'Amour qu'Il avait pour Dieu son Père" (19. 07. 1640: IX, 20).

3 - La méditation de la vie du Fils de Dieu, qui s'est fait Lui-même obéissant jusqu'à la mort, soutient leurs efforts dans les dures exigences du service. Leur disponibilité correspond à la *"souplesse de l'osier"* et permet la mobilité au service de Pauvres. Anne Hardemont, Barbe Angiboust, vont jusqu'à totaliser onze ou douze changements en quelque vingt années de vocation. Progressivement, les *"petits Règlements"* pétrissent leur esprit et leur coeur de références à la vie du Fils de Dieu. Ainsi, les *"Règles Particulières pour les Soeurs des Paroisses"* rappellent-elles aux Soeurs qui vont aux malades:

"d'agréer les injures pour honorer les mépris que le Fils de Dieu a reçus en la Croix par ceux-là même qu'Il avait comblés de ses bienfaits".

Pour les Soeurs des Hôpitaux, les *"Avis Particuliers"* présentent même la référence évangélique appropriée:

'celles qui doivent donner le pain et le vin...penseront à la multiplication des pains que Notre-Seigneur

faisait distribuer et donnera à chaque Pauvre le pain dont il aura besoin” (incitation à la confiance en la Providence).

Ou encore:

”Les veilleuses se rendront dans les salles pour veiller les malades avec le souvenir des veilles de Notre-Seigneur lorsqu’Il était sur la terre, comme celle du Jardin et de plusieurs, autres qu’Il fit pour nous, enseigner à veiller”.

Dans ce contexte, nous pouvons sourire de certaines réactions des Soeurs, réactions jugées naïves: Françoise Fianchon reçoit une gifle de la part d’un Pauvre, et tend immédiatement l’autre joue... Cependant, nous pouvons aussi penser: l’Esprit de Jésus-Christ habite en elles. Elles souhaitent faire ce qu’a fait le Fils de Dieu lorsqu’Il était sur la terre, et en la manière qu’Il a enseignée. Elles désirent Le servir et L’aimer en ce qu’Il souffre encore dans les Pauvres de leur temps. Leur souci de ”reproduire Jésus-Christ au naôf” fait partie de leur vocation. Les enseignements des Fondateurs, médités dans l’oraison, favorisent pour la plupart des Soeurs le passage du message dans leur vie par l’intériorisation. Alors l’Evangile, pour elles, devient ”exigences pratiques”, c’est-à-dire gestes issus d’une force intérieure. Elles l’incorporent au quotidien en paroles et en actes.

4 - Cependant, les Fondateurs encouragent également les Soeurs à la pratique *d’une authentique vie fraternelle*. Ils insistent fréquemment sur la relation à la vie trinitaire. Ecrivant aux Soeurs de Montmirail, Sainte Louise se félicite de leur charité mutuelle:

”Je loue, Dieu de tout mon coeur de la sincère affection que sa Bonté vous donne l’une pour l’autre”
(31.07.1656: E.S. p. 515).

Des gestes de délicatesse fraternelle naissent de ces coeurs simples: on relate que Barbe Bailly disparaissait discrètement de la récréation du soir pour aller chauffer les chemises de nuit destinées à chaque Soeur, ”de crainte que, les prenant trop humides, cela ne leur fait mal”. Soeur Jeanne de Buire, revenant de voir les malades, rapportait des fleurs des champs à ses Soeurs.

Elles envoient à Mademoiselle un gâteau reçu la veille (de

Jeanne Dalmagne, à Nanteuil, 1642)... ou des figues (de Julienne Loret, à Fontenay)... ou du raisin (de Barbe, à Brienne, 1652)... et, tout en remerciant, Mademoiselle précise que, personnellement, elle n'a plus de dents pour y goûter.

Mais, il faut le reconnaître, après de bons commencements, de véritables difficultés apparaissent dans la Petite Compagnie, spécialement au niveau du "vivre ensemble" de la communauté locale. Mademoiselle Legras, provoque les Soeurs de Richelieu à une remise en cause communautaire sur *"le peu de cordialité, les petits dédains, le peu de support ... des sécheresses ... une grande indépendance"*. Le message de Louise se termine par l'accusation de sa propre négligence à maintenir les liens fraternels par la correspondance et un appel à la réconciliation dans l'humilité et l'affection.

Trois ans après, Saint Vincent institue une sorte de révision de vie communautaire. Il la présente en ces premiers jours de l'année 1642 comme une *reddition de comptes sur les défauts de l'année passée*.

"Le premier défaut, dit-il, est de ne se point supporter les unes les autres".

Dans la prière finale, il marque les efforts à faire:

"Je supplie la bonté divine de vous bénir en vous donnant la douce cordialité des vraies Filles de la Charité, le support mutuel de vos infirmités, la grâce de vous réconcilier les unes avec les autres, s'il arrive quelques petites difficultés entre vous" (IX, 53).

Deux ans plus tard, une longue lettre de Sainte Louise aux Soeurs d'Angers fait réfléchir la communauté sur son manque de support. L'esprit de ferveur du début semble décliner... Sainte Louise insiste:

"Il vous faut avoir une grande union ensemble. Et quand vous verrez en l'une ou en l'autre quelque défaut, vous l'excuserez... Si votre Soeur est triste, si elle est un peu chagrine, si trop prompte, si trop lente, que voulez-vous qu'elle y fasse, c'est son naturel" (26. 07. 1644: E.S. p. 113).

Si le service des Pauvres polarise sans défaillance le zèle et

la Foi des premières Soeurs, la vie fraternelle en commun constitue, comme aujourd'hui... une source jamais tarie de tensions... Lors de l'envoi en mission des trois premières Soeurs en Pologne, l'essentiel de l'exhortation de Saint Vincent porte sur l'obligation de pratiquer une *solide humilité*. Néanmoins, très rapidement, on trouve dans la correspondance des Fondateurs l'écho de divisions. Saint Vincent va jusqu'à écrire à Monsieur Desdames en Pologne: "*Vous avez bien fait de séparer Soeur Françoise d'avec les autres*" (Coste VII, p. 161). Et plus tard, le 13 décembre 1658:

"Je prie Dieu qu'il vous donne une plénitude de grâces pour la conduite des Filles de la Charité qui vous donnent tant de peines par leur petite division. Ne renvoyez pas, s'il vous plaît, la Soeur Françoise, ainsi que vous vous proposez de le faire. Vous épargnez le mauvais bruit que ce retour pourrait causer, les dangers de la personne, la conséquence pour les autres, la dépense du voyage, la peine d'en renvoyer quelqu'une, et enfin plusieurs difficultés. Faites ce que je vous ai prié: séparez-les. Employez Soeur Françoise en quelque hôpital, ou en quelque autre exercice qui empêche une fréquente communication avec la Soeur Madeleine" (VII, 401).

En vain... Six mois après (20 juin 1659), avec la connaissance de faits nouveaux, Saint Vincent exprime sa tristesse:

"J'ai une grande affliction de la peine que se font les Filles de la Charité. Vous ferez bien de renvoyer la Soeur Françoise en France quand il s'en présentera l'occasion" (VII, 613).

Cependant, en juillet 1660 (cf Coste VIII, p. 241), le calme semble revenu; Soeur Françoise est encore en Pologne. Les Polonais l'ont si bien adoptée qu'ils ont polonisé son nom: Soeur Douelle est devenue Soeur Duelska!

Cette heureuse conclusion fortifie en nous le sentiment qu'hier comme aujourd'hui, la vie fraternelle à l'image de la Trinité se trouve dans une conquête de conversion.

Dans le cheminement de leur vocation, les premières Soeurs, éloignées ou proches des Fondateurs, sont soutenues par un vif sentiment d'appartenance à une même famille spirituelle. Les lettres des

Fondateurs contribuent fortement à véhiculer cet esprit: elles transmettent les nouvelles des activités, des événements de famille pour chaque Soeur, des santés de Monsieur Vincent, de Mademoiselle, de Monsieur Portail et des Soeurs, et les accompagnent de recommandations, exhortations, commissions les plus variées. Le ton est toujours simple et témoigne d'une vraie proximité d'esprit et de Coeur. Soeur Barbe écrit à Monsieur Portail et lui envoie deux images en précisant: *"Vous en donnerez une à Monsieur Vincent, celle que vous voudrez"* (01.01.1650: L.O. 561). Monsieur Vincent s'exprime pareillement, avec un accent de "père de famille". A la fin de la Conférence du 2 février 1653, il donne aux Soeurs présentes des nouvelles de Pologne. La fondation est récente, à peine 6 mois. Il la recommande aux prières de la Compagnie et, sans transitions il s'exclame:

"Savez-vous ce que Monsieur Lambert a fait à la Soeur Marguerite en l'envoyant pour le service des Pauvres au lieu destiné? Il l'a placée sous la conduite de la Soeur Madeleine Drugeon, ce qu'elle porta de belle façon. Remercions Dieu!" (IX, 590).

On imagine "l'air" de Monsieur Vincent et, ici et là peut-être, le sourire de quelques Soeurs. Monsieur Lambert mourut de la peste avant de connaître les conflits de la Communauté.

Une confiance mutuelle anime les membres de cette nouvelle famille spirituelle dans l'Eglise de Dieu; la parfaite collaboration entre les trois Supérieurs: Saint Vincent, Sainte Louise et Monsieur Portail, y contribue visiblement:

"l'idéal même de la franche amitié quand Dieu est toujours en tiers",

écrit Monseigneur Calvet; il parle pour les deux Fondateurs, mais sa remarque peut s'étendre à Monsieur Portail. Très tôt, en effet (en 1642 apparemment, Mr Coste indique 1640), Monsieur Vincent choisit Monsieur Portail pour l'assister auprès des Filles de la Charité: il en fait le **premier Directeur Général**. Il désignera plus tard d'autres: Monsieur Lambert, M. d'Horgny, M. Eudo, M. Desdames, pour des missions délicates auprès des Filles de la Charité, telles les visites des communautés. Nous devons les considérer comme **vos prédécesseurs...** Monsieur Lambert rédige des comptes-rendus lucides, suggestifs, laissant toutefois transparaître une certaine indulgence fraternelle:

"Soeur Jeanne est une femme pleine de coeur, pourvu qu'elle agisse selon sa façon; car au reste, elle est un peu pleine d'elle-même et abonde en promptitudes... Le fond est pourtant bon".

Un peu plus loin, dans la même lettre, parlant d'éventuelles postulantes, il ajoute:

"J'ai vu quelques filles, lesquelles me reviennent assez peu, pour être un peu trop stupides" (17. 07 1648: L.O. 522).

Nous remercions Monsieur Lambert: *un peu*, cà va... mais *trop!*, *c'est trop!*

Monsieur Eudo, d'Hennebont, précise à Mademoiselle Legras qu'il est impossible que la Soeur Marthe et la Soeur Barbe sympathisent ensemble, Soeur Barbe ayant l'humeur mélancolique (12 aot 1653). Non publiée: *"...ce qui la rend aigre"*.

Dès 1642, Monsieur Portail assiste aux Conférences aux Filles de la Charité; éventuellement, il les commence ou les termine selon les possibilités et les imprévus de Monsieur Vincent. Assez souvent, celui-ci l'interroge, ainsi que Mademoiselle. Parfois encore, il lui demande de confirmer ce qu'il dit. Il le fait, par exemple, avec insistance, le 25 avril 1652 (Conférence sur "le bon usage des avertissements"): il vient de s'accuser *"d'avoir parlé avec chaleur à un frère... à tel point que d'autres le purent entendre"*. *"Je pense que Monsieur Portail y était"*, dit-il. Saint Vincent répéta la même parole deux ou trois fois pour donner à Monsieur Portail l'occasion d'avouer qu'il était présent. Mais Monsieur Portail ne répondit pas un seul mot. On imagine aisément la scène ... (IX, 576).

Outre cette confiance respectueusement affectueuse à l'égard de Saint Vincent, il existe une totale perméabilité de communication des faits entre les trois. Saint Vincent, dans une lettre à Soeur Avoie, lui dit qu'il répond à ses lettres, et également à celle qu'elle a écrite à Monsieur Portail (24.08.1658, Coste VII, 240). Sainte Louise annonce à Saint Vincent la sortie de Soeur Ablet, partie la veille après avoir parlé avec Monsieur Portail. Dans une autre circonstance, elle lui signale (V, 455) que Soeur de Saint-Albin, qui leur a parlé à tous les deux d'une certaine affaire, *"ne peut se résoudre à ne rien dire à Monsieur Portail"*. Marguerite Chétif,

troublée par ses doutes, reçoit une lettre unique de Saint Vincent en réponse aux trois lettres écrites à chacun d'eux. Les Soeurs, lorsqu'elles écrivent à Mademoiselle, la prient de *"saluer Monsieur Vincent pour nous toutes et Monsieur Portail, nous recommandant à ses saintes prières"*.

Cette "collaboration-osmose", connue des Soeurs, développe en elles le sens d'appartenance une même famille et la confiance mutuelle, accueillante et ouverte. A travers une orientation spirituelle *totale*ment harmonisée, les Soeurs lisent le dessein de Dieu sur la Compagnie. Elles acquièrent la certitude qu'un même amour de Dieu et des Pauvres, un même esprit, animent tous les membres de leur famille spirituelle.

CONCLUSION

"Je ne sais pas si je sais", selon l'expression de Vaclav Havel dans son discours au Saint-Père, à l'aéroport de Prague -21 Avril 1990- mais il me semble que ce regard rapide sur nos premières Soeurs soulève en nous une vague d'espérance.

Lors de l'Assemblée Provinciale de la Quasi-Province Maison-Mère, soixante-douze Soeurs se sont réunies, originaires d'une dizaine de pays différents servant les Pauvres dans quatre continents... L'esprit de la vocation: le service du Christ dans les Pauvres, a fait l'unité de nos diversités.

"Je ne sais pas si je sais..." Cependant il m'a semblé reconnaître parmi elles quelques Marie Joly, indépendantes mais si ingénieuses pour les Pauvres; quelques Jeanne Lepeintre, des Nicole Bilet, têtues peut-être, mais admirables dans leurs retournements de Foi et d'Amour; sans doute aussi quelques Barbe Angiboust et même des Marguerite Naseau...

Oui, *"je ne sais pas si je sais..."* Mais il me semble que la filiation vincentienne continue encore. La comparaison des premières communautés avec celles d'aujourd'hui paraît impossible en de nombreux points, cependant elle demeure vraie sur l'essentiel: les Soeurs sont toujours réunies à l'appel de Dieu pour le service des Pauvres. La connaissance des Fondateurs provoque toujours en elles, si j'ose dire, les mêmes vibrations d'intelligence et de coeur, les renouvelant dans leur identité de Servantes du Christ dans les Pauvres.

Les premières fondations de Filles de la Charité portaient en elles:

- un élan de nouveauté,
- une force de vérité,
- une puissance d'amour dans le service humble.

Les Contestations à la nouveauté ne leur ont pas manqué, mais Saint Vincent les encourageait:

"N'ayez crainte, leur disait-il, s'ils vous voient ainsi résolues, ils ne vous en diront pas davantage"
(06.01.1642).

Il leur enseignait également les chemins d'une certaine *indifférence*, voie de la vraie *liberté des enfants de Dieu* (cf. 17.06.1657).

Les premières Filles de la Charité ont vécu la nouveauté de leur institution au rythme du **"donnons-nous à Dieu"**, répété si souvent par St Vincent.

- Leur lecture quotidienne a été l'Evangile,
- leur méditation, le **"ressouvenir"** de l'Evangile, terminé par des résolutions inspirées de l'Evangile,
- l'enseignement de Saint Vincent, de Sainte Louise, de Monsieur Portail et des Prêtres de la Mission a été la mise à leur portée de la doctrine de l'Evangile.

L'élan de la nouveauté, pour elles, vient de la prise au sérieux de l'Evangile. Il leur insuffle **la force de la Vérité** qui pénètre leur vie et la domine: *"Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie"* (Jn XIV, 6).

A l'imitation du Christ Jésus, les premières Soeurs, dans la simplicité, servent les Pauvres, les plus pauvres, en posant des gestes d'amour humble. Je pense à ces Soeurs des premiers temps qui, pendant une nuit d'hiver, en pleine neige, sont allées jeter des fagots devant la porte d'une très pauvre famille pour que, sans être humiliée, cette famille puisse se chauffer.

Les premières Soeurs ont rencontré, comme nous, un monde pris entre des forces puissantes et opposées. Comme nous, elles ont dû être présentes au monde et n'être pas du monde. C'est la situation incontournable de ceux et celles qui se donnent totalement à Dieu. Dans le contexte du XVIIème siècle, la puissance de leur amour pour

Dieu et pour le prochain -l'unique commandement- a sans cesse soutenu leur vitalité missionnaire.

Les remous d'espérance que nous éprouvons en étudiant la vie des premières Soeurs proviennent de la reconnaissance intuitive de nos liens communs par le fait d'une même filiation spirituelle, que nous désirons nous-mêmes transmettre à d'autres.

Hier, en 1633, et aujourd'hui, en 1990... *"ce n'est pas qu'elles n'aient pas de défauts, hélas ..."*, comme l'a dit Saint Vincent, mais les Filles de la Charité sont toujours animées par le désir de traduire, aussi humblement qu'elles le peuvent, le Message d'Amour de **Jésus-Christ Serviteur** auprès des Pauvres.

Merci de continuer à les y aider!

Soeur Lucie ROGE, FdIC

**LOUISE DE MARILLAC,
CO-FONDATRICE et FORMATRICE**

3 Juillet 1990

Le dimanche 4 juin 1623, une lumière soudaine envahit le coeur et l'esprit de Louise de Marillac pendant un temps de prière à l'église Saint-Nicolas-des Champs. Ce jour de Pentecôte restera gravé dans sa mémoire. Louise a mis par écrit cet événement dont elle ne saisit pas encore toute la portée:

"Le jour de la Pentecôte, oyant la Sainte Messe ou faisant l'oraison à l'église, tout en un instant, mon esprit fut éclairci de ses doutes" (Ecrits, E., 3).

Le même phénomène se reproduira deux siècles et demi plus tard pour Claudel. Le jour de Noël 1886, il assiste aux Vêpres en l'église Notre Dame de Paris. Il a aussi relaté cet événement:

"En un instant, mon coeur fut touché et je crus... Une telle certitude ne laissait place à aucune espèce de doute".

N'est-ce pas ce qui est arrivé aussi à Saul sur le chemin de Damas? Soudain, une violente lumière venue du ciel l'avait enveloppé de son éclat (cf. Ac., 9,3).

Aux uns comme aux autres, il faudra compter avec le temps pour adhérer pleinement à cet événement capital pour leur vie, événement où chacun a reconnu le passage de Dieu. Claudel signale un combat spirituel de quatre années. Paul aura besoin d'être assisté d'Ananie pour que "des écailles lui tombent des yeux et qu'il recouvre la vue" (Ac., 9,18). Pour Louise de Marillac, l'aide lui viendra de son nouveau directeur, Monsieur Vincent de Paul. Plusieurs années lui seront nécessaires pour sortir de l'état dépressif qui l'accablait. En 1629, elle a retrouvé toute son ardeur, tout son dynamisme. Monsieur Vincent ne la considère plus comme "sa fille", c'est-à-dire comme sa dirigée, mais comme sa collaboratrice. Il lui confie la visite des différentes Confréries de la Charité, puis l'accueil des premières paysannes venues servir dans ces Confréries.

Louise de Marillac, CO-FONDATRICE

L'intuition de Louise de Marillac, sa vivacité d'esprit, son audace, sa profondeur théologique vont marquer d'une manière intense et durable la Compagnie des Filles de la Charité.

Lorsque Marguerite Naseau se présente à Monsieur Vincent pour servir les pauvres des Confréries, celui-ci la dirige vers Louise de Marillac. Le 19 février 1631, il lui demande:

"Si cette bonne fille de Suresnes qui vous a vue d'autres fois et qui s'emploie à enseigner les filles, vous est allée voir, comme elle me l'a promis dimanche dernier" (Coste I, 76 ou Documents D., 29).

Louise va ainsi accueillir toutes les filles qui, à la suite de Marguerite, vont se présenter pour servir les pauvres des Confréries. Elles arrivent de la campagne de l'Ile de France: Villepreux, des environs de Pontoise, de Montdidier, de Beauvais. Certaines sont encore jeunes, comme celle du Mesnil qui n'a que 18 ans, d'autres sont déjà des femmes mres, comme Marguerite Naseau qui a 36 ans lors de sa première rencontre avec Monsieur Vincent.

Louise de Marillac reçoit ces paysannes, leur explique le travail à faire, les répartit dans les différentes Confréries. Elle les accompagne dans leur cheminement spirituel, les guide au cours de leur petite retraite spirituelle (cf. I.196 ou D., 93). Très vite, Monsieur Vincent, écrivant à Louise, lui parle de ses filles.

"Trouvez bon que je vous dise que vous ne deviez pas envoyer vos filles au lieu que vous me dites sans savoir du médecin s'il y a du danger" (I, 195 ou D., 93).

La peste règne alors à Paris.

Louise qui chaque jour est en contact avec ces paysannes désireuses de servir les pauvres en se donnant à Dieu, constate, peu à peu, la nécessité d'aller plus loin. N'est-ce pas ce que Dieu lui a fait entrevoir à la Pentecôte 1623:

"Je serais en une petite communauté... pour servir le prochain. Mais je ne pouvais entendre comme cela se pourrait faire à cause qu'il y devait avoir allant et venant" (E., 3).

Mais Louise de Marillac sait, par expérience, qu'une femme au XVIIème siècle ne peut choisir seule son mode de vie, encore moins fonder une communauté. Que peut-elle faire si elle n'a l'appui, le soutien d'un homme? Pour réunir ces filles, pour établir une nouvelle Confrérie, Louise a besoin d'un conseiller, du soutien d'un prêtre. Elle s'adresse à celui qu'elle connaît bien: Vincent de Paul. La réponse de ce dernier est réservée:

"Je me réjouis de l'établissement de ces bonnes filles (dans l'une des Confréries de Paris) ...et non pas que vous donniez lieu aux pensées qui vous occupent pour ce sujet. Vous êtes à Notre Seigneur et à sa Sainte Mère. Tenez-vous à eux et à l'état auquel ils vous ont mise, en attendant qu'ils témoignent qu'ils désirent autre chose de vous" (I, 79 ou D., 86).

Louise ne peut se satisfaire de cette réponse. Avec la ténacité qui la caractérise, elle réintervient auprès de Monsieur Vincent. Celui-ci demeure ferme. Il ne voit pas la nécessité d'un regroupement des filles:

"... Quant au reste, je vous prie une fois pour toutes de n'y point penser, jusque à ce que Notre Seigneur fasse paraître qu'Il le veut, qui donne maintenant les sentiments contraires à cela... Vous cherchez à devenir la servante de ces pauvres filles et Dieu veut que vous soyez la sienne. Et quand vous ne seriez que la sienne, n'est-ce pas assez pour Dieu que votre coeur honore la tranquillité de celui de Notre Seigneur" (I, 113 ou D., 87).

Quelle différence entre ce prêtre raisonnable, attendant des signes précis manifestant la volonté de Dieu et cette femme, impatiente et pleine d'audace, percevant, à travers de tous petits signes, le projet de Dieu. Louise de Marillac sait bien que la vie religieuse au XVIIème siècle est réservée aux filles de "bonne famille", celles de la noblesse ou de la bourgeoisie. Elle sait bien que les Visitandines de Monseigneur François de Sales ont dû renoncer à la visite des pauvres et s'enfermer derrière des grilles. Ce qu'elle désire, ce n'est pas un Ordre Religieux, mais un petit groupe de filles se soutenant, s'entr'aidant pour le service des pauvres.

Monsieur Vincent regarde avec admiration ces paysannes si

dévouées. Mais comment, lui, le pauvre paysan de Pouy, peut-il penser que ces pauvres filles puissent former une Confrérie et consacrer leur vie à Dieu et aux pauvres? Est-il donc nécessaire de faire un groupe distinct de celui des Dames de la Charité?

Patiemment, Louise prie et attend l'heure de Dieu. La mort de Marguerite Naseau en février 1633 apparaît comme un évènement déterminant. Vincent de Paul commence à prendre en considération le projet de Louise de Marillac. Il y réfléchit et demande à Dieu sa lumière:

"Pour le regard de l'affaire de votre emploi, je n'ai pas encore le cœur assez éclairci devant Dieu, touchant une difficulté qui m'empêche de voir si c'est la volonté de sa divine Majesté. Je vous supplie, Mademoiselle, de lui recommander cette affaire pendant ces jours auxquels il communique plus abondamment les grâces du Saint Esprit et le Saint-Esprit lui-même" (I, 200 ou D.96).

Quelques jours plus tard, Monsieur Vincent rappelle à Louise de Marillac que la recherche de Dieu ne peut se faire que dans le calme et la sainte indifférence. Les voies de Dieu ne sont pas toujours les voies de l'homme:

"Permettez que je vous recommande [...] la sainte indifférence, quoique la nature gronde au contraire et que je vous dise que tout est à craindre jusque à ce qu'on soit parvenu là, nos inclinations étant si malignes qu'elles se recherchent en tout. Or sus, Notre Seigneur soit en notre cœur et notre cœur dans le sien, afin qu'ils soient trois en un et un en trois et que nous ne voulions que ce qu'il veut" (I, 214 ou D.98).

L'intuition de Louise est enfin prise en compte par Vincent et devient une affaire commune. Ensemble, ils interrogent Dieu, lui demandant de les éclairer... Les mois passent.

Au cours de sa retraite annuelle en août 1633, Vincent réfléchit longuement en présence de Dieu sur le projet de Louise. Il sait, car il les a vues à l'oeuvre, que les filles sont capables des plus hautes vertus chrétiennes, qu'elles ne craignent pas leur peine auprès des

pauvres malades. A la fin de sa retraite, il partage avec sa collaboratrice les conclusions de ses méditations:

"Il y a quatre ou cinq jours que votre bon ange a communiqué avec le mien touchant la Charité de vos filles. Car il est vrai qu'il m'en a suggéré souvent le ressouvenir et que j'ai pensé sérieusement à ce bon oeuvre. Nous en reparlerons, Dieu aidant, vendredi ou samedi" (I, 218 ou D.100).

Louise, toute heureuse, va pouvoir enfin proposer aux filles de vivre ensemble, en communauté, une **vie consacrée en plein monde**. Toutes ne s'engageront pas dans cette aventure. Germaine de Villepreux, l'une des premières maîtresses d'école, ne fera jamais le pas. Plusieurs rencontres sont encore nécessaires pour parfaire le projet. Fin octobre, Monsieur Vincent, toujours prudent, écrit à Louise:

"Il faut voirement se voir avant que d'arrêter les filles. Et cela ne se peut que vers la fin de la semaine. Renvoyez-les cependant, s'il vous plaît, pour d'ici à 12 ou 15 jours auquel temps vous les avertirez" (I, 219 ou D.101).

Le 29 novembre 1639, Louise de Marillac, sûre de la volonté de Dieu, accueille dans sa maison, proche de l'église Saint Nicolas-du Chardonnet, cinq ou six filles pour les faire vivre en Communauté et servir Jésus-Christ dans les pauvres. Ainsi, dit Gobillon, le premier biographe de Louise de Marillac, prend naissance la Compagnie des Filles de la Charité.

Monsieur Vincent était-il présent en ce 29 novembre 1633? Il n'y fait jamais allusion. Lorsqu'il relatera aux Soeurs l'histoire de la fondation de la Compagnie, il en fixera toujours les débuts à l'année 1630, date de l'arrivée de Marguerite Naseau!

Dans cette fondation, le rôle de Louise de Marillac apparaît primordial. Elle en a perçu la nécessité, elle est intervenue bien des fois pour en souligner l'importance à Monsieur Vincent. Elle accepte, le moment venu, d'être la responsable du petit groupe ainsi formé.

Ensemble, Vincent de Paul et Louise de Marillac vont accompagner cette petite Compagnie naissante. Il est assez difficile de déterminer la marque particulière de l'un ou de l'autre sur l'évolution de

cette nouvelle Communauté. Cependant l'empreinte de Louise de Marillac est manifeste en deux points précis:

- . le choix du Supérieur de la Congrégation de la Mission comme Supérieur de la Compagnie des Filles de la Charité.
- . le choix de Marie comme unique Mère de la Compagnie.

Le supérieur de la Compagnie des Filles de la Charité

Le 20 novembre 1646, Jean-François-Paul de Gondi, coadjuteur de l'archevêque de Paris, érige la Compagnie des Filles de la Charité en Confrérie et la place à perpétuité sous la dépendance et autorité de l'archevêque de Paris et de ses successeurs (cf. XIII, 557 ou D.440).

Lorsque ce texte est remis à Louise de Marillac, elle réagit violemment. Elle désirait depuis longtemps que ce groupe de filles et veuves, servantes des Pauvres, soit reconnu en Confrérie distincte de celle des Dames de la Charité. Elle avait insisté auprès de Monsieur Vincent et de Monsieur Portail pour que les démarches soient faites auprès des représentants de l'Eglise. Mais les termes de l'approbation la bouleversent car ils lui paraissent dangereux pour l'avenir de la Compagnie. Elle exprime tout son mécontentement à Monsieur Vincent:

"Je ne me suis point avisée de vous demander si je communiquerai ceci (l'approbation de la Compagnie) à nos Soeurs, et je ne l'ai pas fait" (III, 121 ou E., 186).

Il est rare de voir Louise s'exprimer aussi séchement à Monsieur Vincent. Elle est responsable de la Compagnie, elle a pris une décision et elle compte s'y tenir. Elle en explique les raisons:

"Ce terme si absolu de dépendance de Monseigneur ne nous peut-il pas nuire à l'avenir, donnant liberté de nous tirer de la direction du Supérieur Général de la Mission. N'est-il pas nécessaire, Monsieur, que par cet établissement votre charité nous soit donné pour Directeur perpétuel".

Puis Louise prend un ton solennel:

"Au nom de Dieu, Monsieur, ne permettez pas qu'il ne se passe rien qui donne tant soit peu de jour de tirer la Compagnie de la direction que Dieu lui a donnée. Car vous êtes assuré que, aussitôt, ce ne serait plus ce que c'est, et les pauvres malades ne seraient plus secourus, et ainsi je crois que la volonté de Dieu ne serait plus faite parmi nous" (III, 121 ou E., 186).

Monsieur Vincent semble ne pas entendre l'appel vibrant de Louise. L'archevêque a parlé, c'est l'autorité de l'Eglise de Paris, il faut se soumettre. Au cours de la Conférence du 30 mai 1647 (six mois après la signature de l'approbation), expliquant les Règles, il sort de sa poche le texte contesté par Louise et le lit aux Soeurs:

"Dieu vous veut lier plus étroitement par l'approbation qu'il a permis être faite de votre manière de vie et de vos Règles par Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime Archevêque de Paris. Voici la requête qui lui a été présentée, et voilà les règles, puis voici l'approbation" (IX, 324 ou C.216).

Elisabeth Hellot qui fait le compte-rendu note que Monsieur Vincent fit la lecture des textes "quoiqu'il y et beaucoup d'écritures". Monsieur Vincent ne s'étend pas sur le pouvoir de l'Archevêque. Il se contente de le signaler rapidement:

"Vous devez considérer ces règles comme vous étant données de la main de Dieu, puisque c'est par l'ordre de Monseigneur l'Archevêque de qui vous dépendez" (IX, 327 ou C., 218).

Louise de Marillac, assez désespérée, laisse la tempête se calmer en elle. Il lui faudra du temps, près de six mois. Enfin apaisée, elle peut écrire en novembre 1647 à Monsieur Vincent:

"Il m'a semblé que Dieu a mis mon âme dans une grande paix et simplicité à l'oraison, très imparfaite de ma part, que j'ai faite sur le sujet de la nécessité que la Compagnie des Filles de la Charité soit toujours successivement sous la conduite que la divine Providence leur a donnée, tant pour le spirituel que pour le temporel" (III, 254 ou E., 233).

Louise réexplique une nouvelle fois les raisons profondes de sa demande: l'accomplissement de la volonté de Dieu et le maintien du service des Pauvres. Elle souligne que Notre Seigneur s'est servi de Vincent de Paul pour fonder la Compagnie comme il s'est servi de Pierre pour édifier l'Eglise! Monsieur Vincent ne répond pas, aucune lettre n'a été conservée. Louise n'aurait pas manqué de la garder précieusement.

C'est alors qu'Anne d'Autriche envoie une supplique au Pape Innocent X, demandant que le Supérieur de la Congrégation de la Mission et ses successeurs soient nommés **Directeur perpétuel** de la Compagnie des Filles de la Charité. Il est, à peu près certain, que c'est Louise de Marillac qui a inspiré ce texte. Le terme de *Directeur perpétuel* était dans sa lettre de novembre 1646; il ne se retrouve nulle part ailleurs. De plus cette supplique fait remonter l'origine de la Compagnie à 1633 (cf. XIII, 566 ou D.481): elle n'est donc pas de Monsieur Vincent!

Louise va attendre de longs mois la décision de Rome. Ne voyant rien venir, elle se décide en 1650 à reprendre ses démarches auprès de Monsieur Vincent. Durant ces longs mois d'attente, elle a eu le temps de réfléchir aux raisons du refus de Monsieur Vincent. La Congrégation de la Mission a été fondée pour l'évangélisation des pauvres et l'oeuvre des Séminaires. Son Fondateur ne veut pas la détourner de sa finalité. Mais Vincent de Paul n'est-il pas aussi le Fondateur des Filles de la Charité. Louise connaît le respect que Monsieur Vincent porte aux Evêques responsables de la vie chrétienne dans leur diocèse. Comment peut-il envisager de prendre leur place par rapport aux Filles de la Charité qui ne sont pas des religieuses, mais des chrétiennes consacrant leur vie aux pauvres? Louise prévoyait les dangers qui peuvent survenir si les Evêques ont tout pouvoir sur les communautés locales. Déjà l'Evêque de Nantes voudrait modifier le style de vie des Filles de la Charité servant les malades de l'hôpital de sa ville.

Alors, usant de toute sa persuasion féminine, Louise reprend la plume. Le 5 juillet 1651, elle s'adresse à celui qu'elle nomme maintenant **Mon très Honoré Père**:

"La manière dont la divine Providence a voulu que je vous parlasse en toute occasion fait que, en celle-ci, o il s'agit de la pensée d'exécuter la très sainte volonté de Dieu, je vous parle très simplement sur les besoins que l'expérience nous a fait connaître qui

pourraient empêcher l'affermissement de la Compagnie des Filles de la Charité”.

Louise explicite sa pensée d'une manière détaillée et pressante:

”Le fondement de cet établissement sans lequel il est, ce me semble, impossible que la dite Compagnie puisse subsister, ni que Dieu en tire la gloire qu'il y a apparence vouloir lui être rendue, est la nécessité que la dite Compagnie a d'être érigée sous le nom de Compagnie ou celui de Confrérie, entièrement soumise et dépendante de la conduite vénérable du très Honoré Général de Messieurs les vénérables Prêtres de la Mission, du consentement de leur Compagnie pour, y étant agréées, être participantes du bien qui s'y fait, à ce que la divine Bonté, par les mérites de Jésus-Christ et les prières de la Sainte Vierge, leur fasse la grâce de vivre de l'esprit dont sa bonté anime la dite honorable Compagnie” (IV, 220 ou E., 361).

Lentement, Monsieur Vincent se laisse ébranler. En septembre 1651, il écrit à Louise de Marillac, lors de la mort d'une Soeur:

”C'est Dieu qui a institué cette petite Compagnie et qui la conduit. Laissons-lui faire et adorons sa divine et aimable direction” (IV, 253 ou D., 599).

Cette phrase apparaît comme une réponse indirecte à la demande de Louise. En effet en novembre de la même année, on voit Vincent et Louise rechercher le texte de 1646. Personne ne sait où il est. Louise se souvient que Monsieur Vincent l'a lu aux Soeurs au cours d'une Conférence. Elle n'a en sa possession qu'une copie du Règlement. Peut-être les documents sont-ils dans les archives de Saint-Lazare:

”Je pense, écrit Louise, que le frère Ducourneau saurait bien trouver la copie ou l'original de la requête présentée, ensemble l'acte d'établissement, que nous n'avons jamais eu ce me semble” (IV, 275 ou E., 380).

Les recherches n'aboutissant pas, une démarche est faite auprès du Parlement. Ni l'approbation de l'Archevêque de Paris,

ni les Lettres Patentes qui avaient été préparées, ne s'y trouvent. Il est probable qu'Anne d'Autriche, sollicitée d'envoyer une supplique au Pape, a fait mettre de côté ces documents pour éviter leur enregistrement par le Parlement, ce qui leur aurait donné force de loi.

De nouveaux textes sont préparés. Peu de différences apparaissent lorsqu'on les compare à ceux de 1645-1646. Mais Vincent de Paul accepte que la conduite et la direction de la Compagnie des Filles de la Charité lui soient confiées, sa vie durant, et après lui, à ses successeurs, les Supérieurs Généraux de la Congrégation de la Mission. L'Archevêque de Paris approuve le texte le 18 janvier 1655 (XIII, 572 ou D., 676).

Louise de Marillac est heureuse, non pas de son succès, mais parce que la Compagnie pourra poursuivre, selon le dessein de Dieu, l'oeuvre commencée. Le Supérieur de la Congrégation de la Mission maintiendra l'esprit et le charisme originel. Louise en dit toute sa joie et sa reconnaissance à Monsieur Vincent:

"Notre Seigneur veuille par sa bonté continuer de longues années l'exécution de ses desseins sur la Compagnie, sous votre sainte conduite" (VII, 175 ou E., 593).

Marie, Mère de la Compagnie des Filles de la Charité

Louise de Marillac a établi la Vierge Marie Unique Mère de la Compagnie. Certains ont pensé que Louise cherchait dans la dévotion à Marie une compensation à l'absence de sa mère. En réalité, Louise transmet aux Soeurs une solide doctrine spirituelle fortement christocentrique.

En octobre 1644, Louise de Marillac se rend en pèlerinage à Chartres. Durant la journée du lundi (17 octobre), elle prie particulièrement pour la Compagnie:

"Le lundi, jour de la Dédicace de l'église de Chartres, fut d'offrir à Dieu les desseins de sa Providence sur la Compagnie des Filles de la Charité..." (E., 120).

Elle confie sa communauté à Marie et lui demande d'en être la Mère et la Gardienne. Le texte que Louise rédige, en souvenir de cette démarche, explicite les raisons de ce choix. En Marie, Louise voit

“l’accomplissement des promesses de Dieu aux hommes” (E., 121).

Dans ses méditations, ses lettres, Louise revient souvent sur ce grand mystère de l’Incarnation. Dieu aime si fort l’homme que, malgré son péché, il désire lui communiquer son amour et lui faire partager sa divinité:

“Le dessein de la Sainte Trinité était que le Verbe s’incarnerait dès la création de l’homme pour le faire parvenir à l’excellence de l’être que Dieu lui voulait donner par l’union éternelle qu’il voulait avoir avec lui” (E., 809).

Louise constate que l’Incarnation du Fils de Dieu n’a été possible que par l’adhésion entière et totale de Marie au dessein de la Trinité. Par son Fiat, Marie permet la réalisation de la promesse de Dieu aux hommes:

“Voici donc le temps de l’accomplissement de votre promesse. Soyez béni à jamais, ô mon Dieu, du choix que vous avez fait de la Sainte Vierge... Vous vous serviez du sang de la Sainte Vierge pour en former un corps à votre Fils” (E., 792).

Poursuivant sa méditation sur l’Incarnation, Louise de Marillac en découvre le but ultime:

“L’Incarnation du Fils de Dieu, selon son dessein, [était] de toute éternité pour la Rédemption” (E., 818).

En acceptant de vivre la Passion, de perdre sa vie, le Christ révèle à l’humanité que le Père veut lui ouvrir le chemin de la réconciliation. Le mystère pascal vécu par le Christ est pour l’homme une **extraordinaire puissance de transformation** (Mgr Huygues - “Les Evêques disent la Foi de l’Eglise” p. 248).

Marie est intimement unie à son Fils mourant sur la Croix. Elle participe d’une manière très particulière au salut de l’homme:

“Ayez compassion, Sainte Vierge, de toutes les âmes rachetées du (sang) du Fils de Dieu et du vôtre. Représentez à la justice divine les pures mamelles qui lui ont fourni le sacré sang répandu en la mort de votre divin Fils pour notre Rédemption, afin que le mérite de celui-ci soit appliqué sur toutes les âmes...”

pour leur donner une entière conversion... pour glorifier Dieu éternellement" (E., 694).

Lorsqu'à Chartres, Louise demande, pour la Compagnie, la fidélité à la vocation reçue de Dieu, elle la situe dans le mystère de la Rédemption, ce 'mystère redoutable de l'Amour' (Jean Paul II):

"Je lui ai demandé, pour la Compagnie, cette fidélité par les mérites du sang du Fils de Dieu et de Marie" (E., 120).

Pour Louise de Marillac, le service des pauvres rejoint le projet de Dieu sur l'humanité. En venant sur terre, le Christ vient redonner vie à chaque homme, il vient lui faire recouvrer sa dignité d'homme et de fils de Dieu. Les Filles de la Charité, en soignant et instruisant les Pauvres, les aident aussi à reprendre vie et espoir, à retrouver leur dignité, à découvrir l'amour de Dieu. Pour Louise de Marillac, le service des pauvres est participation à la Rédemption. Ecrivant à l'abbé de Vaux, elle constate:

"N'est-il pas raisonnable, Monsieur, de servir toutes âmes que Dieu a rachetées" (E., 35).

Le choix de Marie comme Unique Mère de la Compagnie apparaît comme une synthèse de toute la méditation de Louise sur l'Incarnation, la Rédemption, la vocation de la Compagnie.

* Marie, par son Oui à l'Annonciation, adhère au dessein de Dieu qui a désiré faire dépendre d'elle l'Incarnation de son Fils. La Fille de la Charité est aussi choisie de Dieu pour un service d'Amour:

"Qui sommes-nous pour avoir reçu une des plus grandes grâces que Dieu puisse faire à pas une créature de quelque condition qu'elle soit, nous appelant à son service..." (E., 389).

* Marie, par son Oui, permet la réalisation du plan d'amour de Dieu: l'homme est libéré de son péché et peut vivre d'une vie nouvelle. La Fille de la Charité, à la suite du Christ, sert le pauvre pour le libérer de son mal, de sa souffrance, de son ignorance:

"Il nous faut avoir continuellement devant les yeux notre modèle qui est la vie exemplaire de Jésus-Christ à l'imitation de laquelle nous sommes appelées, non seulement comme chrétiennes, mais encore

pour être choisies de Dieu pour le servir en la personne des pauvres” (E., 260).

* Marie, par son Oui à la Croix, accepte d’être la Mère de tous les hommes et particulièrement de tous ceux qui, comme son Fils, sont méprisés, délaissés. La Fille de la Charité, par son service, rejoint toute cette humanité souffrante, ‘icône’ du Christ humilié, rejeté, défiguré. Tout pauvre est, pour elle, le Seigneur et le Maître:

”Soyez bien affables et douces à vos pauvres; vous savez que ce sont nos Maîtres et qu’il les faut aimer tendrement et les respecter fortement. Ce n’est pas assez que ces maximes soient en notre esprit, il faut que nous le témoignions par nos soins charitables et doux” (E., 319).

A la Mère du Rédempteur, Louise confie donc toutes celles qui ont reçu Mission de poursuivre l’oeuvre de son Fils. Elle lui demande de les faire participer à sa vie toute donnée, à sa vie toute d’amour. Chaque Fille de la Charité peut redire avec Louise de Marillac:

”Je suis à vous, Sainte Vierge, pour être plus parfaitement à Dieu. Vous appartenant, apprenez-moi à imiter votre sainte vie, par l’exécution de ce que Dieu demande de moi... Puisque c’est de votre cher Fils, mon Rédempteur, que vous avez appris les héroïques vertus que vous avez pratiquées sur la terre, unissez l’esprit de mes actions à sa sainte présence pour la gloire de son saint Amour” (E., 693).

Louise de Marillac, FORMATRICE

Lorsqu’en 1633 Vincent de Paul donne à Louise de Marillac son accord pour la fondation de la Compagnie, il lui souligne l’importance de la formation.

”Mais quoi, il faut les dresser à la connaissance des solides vertus avant que de les employer” (D., 101 ou I, 218).

Au cours des 27 années vécues avec les Filles de la Charité, Louise révèle ses qualités d’éducatrice. Son attention à la personne, sa compréhension des réalités de la vie, sa large compétence, sa profonde spiritualité transparaissent à travers ses écrits, en particulier les quelques 360 lettres adressées aux Filles de la Charité.

La formation donnée par Louise de Marillac est, tout d'abord, **personnalisée**. La Fondatrice connaît chaque Soeur, et elle tient compte de son tempérament, de sa culture, de son évolution spirituelle. Le ton, le style des lettres varient selon la destinataire. Les lettres à Barbe Angiboust, cette Normande aux larges épaules et à la forte personnalité, sont toujours très directes. Les choses sont dites simplement, mais nettement. Genviève Doinel, fille plus craintive et un peu anxieuse, reçoit des lettres pleines d'encouragement où l'affection de Louise transparaît nettement.

Marguerite Chétif, pendant son séjour à Arras, traverse une période difficile. Louise qui connaît sa foi profonde, partage avec elle toute son expérience de la *nuit de la foi*, et la soutient tout au long de cette épreuve. Laurence Dubois, lorsqu'elle est nommée Soeur Servante à Bernay, se sent bien seule face aux Dames de la Charité souvent exigeantes. Les lettres de Louise montrent combien elle est attentive à cette jeune Soeur: les conseils donnés sont remplis tout à la fois de fermeté et de tendresse.

Jeanne Lepintre n'est jamais satisfaite des réponses qu'elle reçoit. Son esprit tourmenté demande sans cesse des explications. Louise lui envoie de longues lettres, répondant sans se lasser aux inquiétudes de sa correspondante.

La formation donnée par Louise de Marillac est **réaliste**. A ses filles assez peu cultivées, elle ne tient pas un discours abstrait, idéaliste, mais elle leur parle à partir des réalités de leur vie, des événements auxquels elles sont confrontées. Louise les invite à regarder le fait, leur apprend à réfléchir sur les différents aspects du problème, à le juger dans la Foi, puis elle les aide à orienter leur action.

Les Soeurs de Richelieu se plaignent de ne pouvoir faire tout ce qui leur est demandé. Louise les invite à noter leur emploi du temps depuis le lever jusqu'au coucher, à vérifier le bien fondé de certaines visites aux Dames de la Charité, à contrôler la longueur de leurs bavardages... Louise rappelle que le temps d'une Fille de la Charité est donné aux Pauvres (cf. E., 404).

Anne Hardemont, tempérament assez autoritaire, est Soeur Servante à l'hôpital d'Hennebont. Louise de Marillac lui annonce l'arrivée d'une deuxième compagne. La lettre est une pressante invitation à réfléchir à l'accueil de cette Soeur, à la place qu'elle trouvera dans la petite communauté. La fête de la Trinité étant toute proche, Louise compare la vie des trois Soeurs à la vie trinitaire et

en déduit l'importance du respect de leurs différences et de l'union entre elles (cf. E., 351).

Au moment de la guerre civile de la Fronde, de nombreuses Soeurs se trouvent au coeur des batailles. Elles soignent les blessés sur les champs de bataille, accueillent les réfugiés, fournissent de la soupe aux affamés. Certaines sont désemparées ne pouvant subvenir à tous les besoins; d'autres sont plongées dans la même souffrance que la population. Louise aide les Soeurs de l'hôpital d'Angers qui ont vu venir dans la ville près de 200 000 réfugiés ayant tout perdu, à regarder cet événement et à le relire dans la foi:

"Avez-vous bien pensé qu'il était juste que les servantes des pauvres souffrissent avec leurs Maîtres" (E., 389).

La réflexion communautaire ainsi proposée par Louise recouvre tous les aspects de la vie, par exemple, l'achat de la nourriture à Chars, l'accueil des Dames à l'hôpital d'Angers, le partage des dons reçus en donnant la priorité aux pauvres à Bernay, Chantilly, etc... Souvent Louise de Marillac suggère les résolutions à prendre, mais elle en laisse toute la responsabilité à la communauté:

"Une bonne intelligence entre vous accommodera tout" (E., 389).

La formation donnée par Louise de Marillac est **interpellante**. Louise n'hésite pas, lorsque cela est nécessaire, à rappeler aux Soeurs les exigences de leur vocation, les invitant à regarder leur manière de vivre et d'agir.

Certaines Soeurs ont beaucoup apprécié cette pédagogie. Elles ont conservé avec soin les lettres de leur Supérieure pour les relire de temps en temps. Beaucoup auraient pu faire leurs, ces paroles de Mathurine Guérin:

"J'ai quelques-unes des lettres de Mademoiselle que je garde comme des reliques de son esprit" (D., 952).

Quelques Soeurs ont trouvé leur Supérieure trop sévère et, comme cela se voit souvent, l'ont critiquée. Mathurine Guérin, dans son long rapport sur les vertus de Louise de Marillac, parle de sa grande charité envers "celles qui murmuraient contre elle, qui trou-

vaient à redire à ce qu'elle faisait, et qui lui parlaient souvent avec passion" (D., 949).

Les interpellations de Louise de Marillac rejoignent l'essence de la vocation de la Fille de la Charité:

"Où dont est la douceur et la charité que vous deviez si chèrement conserver pour nos chers Maîtres, les pauvres malades. Si nous nous éloignons tant soit peu de la pensée qu'ils sont les membres de Jésus-Christ, infailliblement ce nous sera un sujet de diminuer en nous ces belles vertus" (E., 112).

Louise ne livre pas, dans ses lettres, sa longue méditation sur le mystère de la Rédemption, mais elle en concrétise la conclusion: **le respect de l'homme**, et en particulier du pauvre:

"Notre vocation de servante des pauvres nous avertit de la douceur, humilité et support que nous devons avoir pour autrui, que nous devons respect et honneur à tout le monde, aux pauvres parce qu'ils sont membres de Jésus-Christ et nos Maîtres, aux riches afin qu'ils nous donnent moyen de faire du bien aux pauvres" (E., 466).

Les paysannes, au XVIIème siècle, étaient habituées à obéir respectueusement au châtelain, au seigneur de leurs terres. Louise de Marillac et Vincent de Paul, dans leur foi profonde, opèrent un renversement des valeurs. Pour les servantes de la Charité, le seigneur, le maître, c'est le pauvre, car il est image du Christ. L'enfant trouvé, le galérien, le mendiant, le malade difficile, tous sont à accueillir avec cordialité, à servir avec compassion et douceur:

"Servez vos pauvres malades (ce sont des soldats) en esprit de douceur et de grande compassion pour imiter Notre Seigneur qui en usait de la sorte avec les plus fâcheux" (E., 433).

"Continuez à servir nos chers Maîtres (ce sont les orphelins de la région d'Etampes) avec grande douceur et cordialité, regardant toujours Dieu en eux" (E., 420).

A toutes celles qui ont choisi les pauvres comme Maîtres et Seigneurs, Louise n'hésite pas à rappeler **leur condition de Servante**:

"Le souvenir et la qualité des Filles de la Charité, de Servantes des pauvres, sont bien nécessaires pour les tenir en leur devoir. Je vous prie, ma chère Soeur, d'en parler avec ma soeur Laurence, cela sert à nous faire tenir à notre devoir" (E., 455).

Quelques Soeurs ont tendance à aligner leurs comportements, leurs modes de vie sur ceux des Dames de la Charité avec qui elles travaillent. Louise souligne à toutes, quelle que soit leur origine sociale, qu'elles ont fait choix de la condition de servante. Elisabeth Le Goutteux, veuve Turgis, est originaire de la haute bourgeoisie parisienne. A Chars, elle semble se laisser un peu vivre. Louise lui rappelle l'importance du travail manuel pour gagner sa vie, comme toutes les femmes de condition modeste:

"Souvenez-vous bien de cette pratique qui est parmi nous que nous devons travailler pour gagner notre vie" (E., 238).

Françoise Carcireux a fait le long voyage jusqu'à Narbonne avec la Supérieure du Monastère de la Visitation de Toulouse, la Mère Marie Thérèse Fouquet, soeur de l'Archevêque de Narbonne et du Surintendant des Finances. Françoise aime écrire à cette Religieuse et autres Dames de la noblesse. Louise de Marillac l'invite à réfléchir:

"Je crois, ma chère Soeur, que vous n'avez pas de temps à donner à autre chose ni à autre fin que pour le service des pauvres, et qu'il ne vous viendra point à l'esprit que vous soyez obligée de visiter ou d'écrire aux personnes religieuses ou aux dames, à moins qu'il n'y ait grande nécessité. Si vous avez quelque temps de reste, j'estime qu'il sera mieux employé à gagner un sol en travaillant pour vos pauvres ou bien à instruire quelque pauvre malade et à lui dire quelques bons mots pour son salut qu'à l'employer à faire des compliments (E., 663).

A Bernay, les Dames de la Charité, soucieuses d'aider les deux Soeurs, leur trouvent une belle maison. Louise, informée, les interroge:

"Que vous dirai-je de cette belle maison que vous habitez! votre profession de bassesse et de pauvreté ne vous donne-t-elle point quelquefois des atteintes de crainte?" (E., 522).

Pour Louise de Marillac, **la vie communautaire** est un soutien essentiel, un élément fondamental de la vocation de Fille de la Charité. Le service des pauvres, en effet, ne peut être un acte individuel, un choix personnel. C'est ensemble, en communauté, que les Soeurs s'engagent auprès des démunis, des exclus. La vie communautaire doit déjà être révélation de l'Amour de Dieu. Louise qui connaît bien les difficultés des Soeurs à bien vivre ensemble revient très souvent sur l'union communautaire, sur l'amitié entre Soeurs.

Dès 1638, des Filles de la Charité sont demandées à Richelieu. Barbe et Louise y partent pleines d'enthousiasme et d'ardeur. Mais quelques mois plus tard, leurs fortes personnalités s'affrontent. Leur conflit communautaire retentit sur le service. Louise leur écrit tout son étonnement:

"J'ai appris ce que j'ai toujours appréhendé beaucoup que votre petit emploi qui réussissait si bien pour le soulagement des malades et l'instruction des filles, n'a servi à rien à votre perfection et au contraire il semble que cela vous ait nui... Comment osez-vous un jour paraître devant Dieu pour lui rendre compte de l'usage que vous aurez fait de la grâce si grande qu'il vous a faite de vous appeler à la condition en laquelle il vous a mise. Il en prétendait tirer sa gloire et voilà que vous l'usurpez!" (E., 20).

Nombreuses sont les communautés qui auront à surmonter des problèmes de relation entre Soeurs. Selon les personnes, les communautés, Louise interpelle assez fortement ou au contraire elle s'efforce d'atténuer les difficultés. Aux Soeurs de l'hôpital d'Angers, elle explique la psychologie féminine et invite les Soeurs au support:

"Il vous faut avoir une grande union ensemble qui fera que vous aurez un grand support l'une de l'autre... Mon Dieu, mes chères Soeurs, que cela est raisonnable puisque nous faisons souvent de pareilles fautes. Si notre Soeur est triste, si elle est un peu chagrine, si trop prompte, si trop lente, que voulez-

vous qu'elle y fasse, c'est son naturel... Une Soeur qui la doit aimer comme elle-même se devra-t-elle fâcher, l'en rudoyer, lui faire grise mine? O mes Soeurs, qu'il faut bien s'en garder, mais ne pas faire semblant de vous en apercevoir, ne pas contester contre elle, pensant que ce sera bientôt à votre tour que vous aurez besoin qu'elle-même fasse le semblable à votre égard" (E., 113).

Avec les Soeurs de Nantes, Louise se montrera très ferme: deux clans se sont formés dans la communauté, l'un soutenant la Soeur Servante, l'autre ayant l'appui de l'aumônier de l'hôpital:

"Terre ingrate que nous sommes... Rien ne vous manque et il semble que vous n'êtes pas contentes et qu'au contraire que vous vous serviez des moyens que Dieu vous donne de vous perfectionner, que vous les dédaignez..."

Ces propos sont un peu atténués par la phrase suivante:

"Pardonnez-moi, mes chères Soeurs, si l'affection que je vous porte me fait vous parler ainsi" (E., 197).

La formation donnée par Louise de Marillac est **valorisante**. Louise ne laisse jamais une Soeur, une communauté sur du négatif. Dans ses lettres, spécialement celles où elle signale ce qui est à modifier, à rectifier, elle fait ressortir une aptitude, une qualité. Elle a le souci de mettre en valeur ce qui est bon en chacune. Les Soeurs de Chantilly n'ont pas averti leur Supérieure de la grave maladie d'Elisabeth Turgis, leur Soeur Servante. Louise de Marillac aurait souhaité venir la voir ou lui envoyer une Soeur de la Maison-Mère. Avant d'en faire le reproche à Marie et Brigitte, Louise souligne l'attention compatissante qu'elles ont eue envers la malade. Julianne Loret est originaire de Paris. Envoyée à la campagne, elle aime faire parvenir des fruits à la Maison-Mère. Louise remarque qu'elle ne sait pas envelopper les pommes pour éviter qu'elles ne s'abîment pendant le transport. Par contre, ses qualités de bonne patissière sont reconnues.

La Soeur Servante de Saint Denis reçoit une lettre très dure où Louise lui reproche de ne pas porter attention aux recommandations qui lui sont faites. Ne pouvant mettre en évidence une qualité,

Louise explique que la connaissance de soi est une excellente chose, qu'une faute reconnue est source de progrès.

Dans ses lettres, Louise de Marillac transmet aux Soeurs le dynamisme qui l'habite, **l'amour de Jésus Christ** devenu homme par amour de l'homme. Elle leur propose de regarder la vie du Fils de Dieu pour s'imprégner de son amour, pour découvrir ses attitudes envers les pauvres:

"Il faut essayer de nous trouver souvent auprès de Notre Seigneur le voyant exercer la charité envers le prochain" (E., 353).

Louise aime donner l'exemple du Christ Serviteur:

"Nous avons l'obligation d'imiter la manière de vie et d'agir de Notre Seigneur qui a toujours été sujet et qui a dit être sur terre pour ne pas faire sa volonté, pour y servir et non pour y être servi" (E., 127).

Dans sa dernière lettre, écrite le 2 février 1660 à Jeanne Delacroix, Louise réaffirme l'importance de l'enracinement en Dieu pour être vraie servante des pauvres:

"Vous savez que les actions extérieures, quoique ce soit pour le service des pauvres, ne peuvent pas beaucoup plaire à Dieu, ni nous mériter récompense, n'étant pas unies à celles de Notre Seigneur qui travaillait toujours en vue de Dieu son Père. Vous êtes bien dans cette pratique, ma chère Soeur, et aussi expérimentez-vous la paix de l'âme appuyée sur son Bien-Aimé" (E., 673).

Louise de Marillac, au jour le jour, a appris de son Seigneur, Jésus le Christ, le sens de la Mission qu'Il lui a confiée. Très vite, elle a compris que le service des plus pauvres, des rejetés de la société, exigeait un engagement stable. Elle a perçu que cet engagement serait permanent s'il était soutenu par une consécration à Dieu. Elle a constaté que cette consécration à Dieu vécue en plein monde avait besoin d'un soutien efficace: la vie communautaire. Elle a aussi très vite discerné la nécessité d'une direction spirituelle unifiée et a demandé au Supérieur de la Congrégation de la Mission de ne pas se dérober à son appel. Le choix de Marie comme unique Mère de la Compagnie donne au service de la Fille de la Charité une dimension théologique.

Les dernières paroles de Louise de Marillac, que les Soeurs ont recueillies comme son testament spirituel, expriment son profond désir de la fidélité de la Compagnie à la mission reçue de Dieu, au charisme qu'Il lui a confié:

"Ayez bien soin du service des pauvres, et surtout de bien vivre ensemble dans une grande union et cordialité, vous aimant les unes les autres, pour imiter l'union (des trois personnes divines) et la vie de Notre Seigneur. Priez bien la Sainte Vierge qu'elle soit votre unique Mère".

Soeur Elisabeth CHARPY, FdLC

ESPIRITUALIDAD DE SANTA LUISA DE MARILLAC

4 de julio de 1990

REFERENCIAS: *Saint Vincent de Paul: Correspondance, entretiens, documents* (del P. COSTE) se cita con la abreviatura: SV, seguida del tomo en números romanos y del número de la carta (no página) con la abreviatura L (Lettre). Santa Luisa de Marillac se la cita con la abreviatura SL, seguida del número de la carta (no página) con la abreviatura L (Lettre) si es carta y de la abreviatura A (Autographe) si es pensamiento; y de la abreviatura D, si es documento. Las cartas y Pensamientos están tomados de Sainte Louise de Marillac: *Ecrits Spirituels*. Paris 303, 1983 para las abreviaturas L y A; y para la abreviatura D, de *La Compagnie des Filles de la Charité -Documents-*, Paris, 1989.

INTRODUCCION

Aspectos de la espiritualidad

Aunque la palabra espiritualidad ya existía en el siglo XVII y algunos escritores la usaron unas pocas veces, ni San Vicente ni Santa Luisa la emplearon. Su uso se ha hecho corriente después de la guerra europea de 1914-1918, con un significado no muy definido. Desde la década de 1960 la palabra espiritualidad se ha generalizado y se hacen esfuerzos para darle un significado preciso¹.

Al hablar de la espiritualidad de Santa Luisa no me refiero a un sistema ideológico con principios, causas y razones que constituyan una escuela "luisiana". Tampoco, sin negar su realidad, reflejo la espiritualidad de Luisa de Marillac, como la tendencia de su dimen-

¹ M.J. GONGAR, *Jalones para una teología del laicado*, Barcelona (Estela) 1961 (aunque la edición original es de 1952, Paris (Cerf); H.U. VON BALTHASAR, *Ensayos teológicos* (Verbum Caro), Madrid (Monogramma) 1964, pp. 269-289; CONCILIO (Noviembre) 1965; K. RAHNER, *Escritos de teología, t. VII, Madrid (Taurus) 1968, pp. 13 ss.; A. DODIN, L'esprit videntien*, Paris (DDB) 1981, considera difícil dar una definición, prefiere hablar del espíritu; Id., en *Vicente de Paul, la inspiración permanente*, Salamanca (CEME) 1982, p. 181; Id., en *Vicente e Paul, la inspiración permanente*, Salamanca (CEME) 1977, pp. 99 e ss.; G.L.A. *Espiritualidad vicenciana, espiritualidad de la acción*, Salamanca (CEME) 1978; J. CORRERA, *Diez estudios vicencianos*, Salamanca (CEME) 1983, p. 233 ss.; DS XV, col. 1142 ss.

sión espiritual hacia el Absoluto que le marcó un destino, como se lo marca a todos los hombres de cualquier religión que intentan dar un sentido a su existencia. Algo hablaré de la experiencia religiosa que Luisa tuvo de Dios; su espíritu creado, del Espíritu increado. Pero esta experiencia la considero oración, contemplación, un algo de la espiritualidad, pero no su espiritualidad.

Tomo la expresión espiritualidad de Santa Luisa, como la acción del Espíritu Santo en Luisa de Marillac; y más concretamente, como la respuesta existencial que dio Luisa de Marillac, en solidaridad con los pobres, a la acción del Espíritu Santo para encuadrar en su vida los grandes ejes de la experiencia, doctrina y misión de Jesucristo. Cuatro elementos, por lo tanto, considero imprescindibles en su espiritualidad y en la de todos: acción del Espíritu Santo, respuesta de Luisa, solidaridad con los pobres y seguimiento de Jesucristo². Pero quien la construye es la respuesta.

La respuesta de Luisa tenía un alcance universal y personal, único y múltiple:

Universal, porque la acción del Espíritu Santo alcanza a todos los hombres de entonces y de ahora; fue la respuesta a una acción que vale para siempre. Personal, porque la respuesta que dio Luisa fue exclusivamente suya. Alcance único, porque la experiencia, vida y misión de Jesús, que obligatoriamente deben seguir los hombres, son únicas, como única tenía que ser la respuesta de Luisa: el seguimiento. Y es múltiple, como múltiples son los hombres y los caminos que pueden escoger en el seguimiento de Jesucristo.

La acción del Espíritu Santo no se dirigió a un hombre abstracto, actuó en una mujer concreta, Luisa, de la familia Marillac, con una misión y un destino determinados, con una psicología personal, que vivió en una época y en una sociedad bien definidas.

Luisa de Marillac respondió al Espíritu Santo viviendo el Evangelio de una manera determinada. Al intentar descubrir esta respuesta plasmada en su vida, hay que tener presente, no sólo su personalidad y circunstancias, sino también los directores que la guiaron y las corrientes sociales y espirituales del París de la primera mitad del siglo XVII.

---

² Esta faceta de la solidaridad la considera imprescindible en una espiritualidad G. GUTIERREZ, *Teología de la liberación, Salamanca (Sígueme) 1972, p. 267. Ver Id., Beber en su propio pozo, Salamanca (Sígueme) 1984.*

La respuesta que dio al Espíritu Santo, su espiritualidad, la descubrimos tan sólo en sus escritos y en los que escribieron las personas que vivieron a su lado y hablaron con ella o de ella.

Al leer los escritos de Santa Luisa podemos desviar su sentido genuino, si los leemos de una manera exclusivista:

- Los escritos de una persona que vivió hace más de tres siglos podemos considerarlos como una obra genial; quedamos maravillados de su inteligencia y admiramos su trabajo, pero como algo antiguo, pasado, de museo, que está en los archivos sin influir en nosotros.
- Podemos leerlos para encontrar en ellos ideas, planes o soluciones que valgan para hoy. Serían recetas con cierto valor y alguna utilidad actual.
- Podemos descubrir en ellos a una mujer que aún vive; a una mujer actual que escribe para la gente de hoy, aunque emplee algunas palabras y frases arcaicas.

Lo idóneo no es leer a Santa Luisa de una de las tres maneras, excluyendo las otras dos. Lo apropiado es construir su imagen con las tres visiones. Mucho de Luisa de Marillac es actual, muchas soluciones afrontan problemas de hoy y pueden servir a muchas personas de estos tiempos en bien de los pobres, pero sin olvidar que vivió en París y sus alrededores hace más tres siglos y medio.

Las dos grandes corrientes de espiritualidad

Los cristianos, lo quieran o no, están comprometidos en el seguimiento de Cristo y en continuar su misión evangelizadora de los hombres. Ahora bien, Cristo es Dios y hombre, el Verbo y Jesús. Y el cristiano es pecado y gracia, miseria e imagen de Dios. Según la convicción, optimista o pesimista, que tenga el hombre de su naturaleza, y según se postre ante Cristo como Dios o dialogue con él como hombre, su espiritualidad se manifestará de distinta manera. Aparecen así, a lo largo de la Historia, dos grandes corrientes de espiritualidad. Entrando en una corriente, el hombre se considera la nada y el pecado, asombrándose de la grandeza de Cristo-Dios; viviendo la otra corriente, el hombre se ve imagen de Dios, la obra maestra de la creación y acude a Cristo Jesús en busca del amor y de la misericordia del Padre.

Cada una de estas grandes corrientes se ramifican en multi-

tud de modalidades. En el siglo XVII la corriente primera puede quedar representada por la llamada escuela abstracta³, heredera del Pseudo-Dionisio y de las ideas renano-flamencas; la segunda, emparentada con la mentalidad de la Devoción moderna y del Humanismo devoto.

San Vicente, ayudado por Bérulle, comenzó su conversión en la espiritualidad abstracta para comprometerse prácticamente con la segunda corriente según pasaban los años junto a los pobres. Santa Luisa, dominada por el drama de su vida y vencida por el sentimiento de la suprema divinidad, vivía plenamente la corriente abstracta cuando se encontró con Vicente de Paúl. Este la dirigió hacia Jesús hombre y hacia un humanismo más alegre y misericordioso, aunque Luisa nunca logrará desprenderse de su primera espiritualidad.

La diferencia entre los dos santos aparece también en el sentimiento que tenían de continuar la misión de Cristo con los pobres. La entrega a los pobres le brotó a Vicente de sus entrañas, mientras que a Luisa, absorbida por el miedo a la condenación y por el ansia de santificarse, le llegó de fuera, de su director Vicente de Paúl. Aunque logró hacer de los pobres su propia piel, la carne siempre fue la vida interior directamente encaminada hacia Dios. Por el contrario en San Vicente la carne eran los pobres y la piel su vida interior. En San Vicente los pobres sustentaban y alimentaban la vida interior, en Santa Luisa era la vida interior la que sostenía y daba vida a su entrega a los pobres.

En los últimos años de su vida, Luisa de Marillac vivió una espiritualidad propiamente suya en un equilibrio armónico de abandono en Dios, seguimiento de Cristo y apertura al Espíritu Santo. Todo para los pobres.

---

³ Abstracta, no en el sentido de difícil de comprender, sino desnudo, despojado, desprendido. Es contemplar a Dios "cesando voluntariamente toda actividad nociónal para alcanzar directamente la esencia divina, sobrepasando todo intermediario creado, aún la misma humanidad de Cristo", L. COGNET, *Histoire de la spiritualité chrétienne*, t. III (La spiritualité moderne) Paris (Aubier), 1966, p. 244 B. DE CANFIELD en *La Règle de Perfection*, Paris (PUF) 1982, p. 354, da el sentido de extasiado, absorto, abstraído: "La abstracción impide ver las cosas concretas de tal suerte que es imposible que el espíritu perfectamente abstraído (abstrait) pueda comprender las cosas concretas. De aquí viene que las personas espirituales no se aperciban a menudo de lo que se les dice o hace, ni de lo que les rodea..., ni sienten cuando se les pincha en la planta del pie" (III, 5, (66). En otros lugares le da el sentido de desnudo, desprendido, p. 390 (III, 10).

ORACION CONTEMPLATIVA

Si leemos la vida de la Señorita Le Gras, escrita por Gobillon⁴, a través de sus páginas vemos pasar a una mujer piadosa con una vida espiritual muy parecida a lo que se conoce en la historia como Devoción Moderna; descubrimos a una buena lectora de libros espirituales y seguidora de la *Imitación de Cristo*, el librito de Tomás de Kempis; parece una mujer soñadora de San Francisco de Sales, viviendo la *Introducción a la vida devota*. Luisa de Marillac no fue esa mujer. La señorita Le Gras, durante muchos años siguió la espiritualidad nórdica en la que la iniciaron sus directores o consejeros: los capuchinos del arrabal de Saint-Honoré, su tío Miguel de Marillac, J. P. Camus, las carmelitas de la calle Chapon -discípulas incondicionales de Bérulle, y vecinas de Luisa-. Todos ellos seguidores o simpatizantes de la corriente renano-flamenca .

Cuando Vicente de Paúl aceptó dirigirla -entre diciembre de 1624 y enero de 1625- Luisa iba a cumplir 34 años, con un hijo de once años y un marido moribundo. Es una mujer marcada por el sufrimiento y la marginación, aunque en esos meses aparece madura, serena y tranquila. San Vicente la va a dirigir sin forzarla; conoce muy bien la espiritualidad nórdica y berulliana y ha leído a Benito de Canfield. Suavemente la guía conforme a la doctrina que le habían inculcado sus primeros directores. Si con los años se modificó la espiritualidad de Luisa, fue ella quien lo hizo. Vicente de Paúl tenía la costumbre de dirigir según es cada persona; él es tan sólo un simple instrumento de Dios⁵.

Entre 1621 y 1623 Luisa había entrado en la oración contemplativa a través de una noche mística de purificación pasiva⁶. San Vicente la ayudó a avanzar en la contemplación. Los años que van de 1625 a 1633 son ricos en experiencias de Dios. Su director la condujo hasta lo más alto de la mística, al desposorio místico del que habla Santa Teresa de Ávila con tanto entusiasmo en la Morada sexta. Sucedió en diciembre-febrero de 1630. Como siempre, Luisa se lo cuenta a su director con lenguaje tan natural y en una situa-

⁴ M. GOBILLON, *La vie de Mademoiselle Le Gras, Fondatrice et Première Supérieure de la Compagnie des Filles de la Charité, Servantes de pauvres malades*, Paris (André Pralard) 1676.

⁵ *La Compagnie des Filles de la charité aux Origines*. Documents, Paris 1989, D. 822, p. 955.

⁶ SL, A 2, 13, 15 bis. Ver, Benito MARTINEZ, *Santa Luisa DE MARILLAC*, en VICENCIANA, 1984, SIEV, (Mensis Vincentianus) pp. 499-500.

ción tan ordinaria que nos extraña cómo una oración tan sublime pueda presentarse tan sencilla (A 50)⁷.

De aquí en adelante las experiencias místicas fueron frecuentes. El lenguaje empleado fue modificándose a lo largo de los años. En los primeros años se respira un aire neoplatónico de la mística abstracta francesa; penetra en la metafísica, suena a emanación y retorno a la divinidad, confesión de anonadamiento, bajeza, pequeñez. El ejemplarismo agustiniano aparece sin dificultad. Busca unirse a Dios directamente, sin intermediarios, rechazando hasta "las ternuras y consuelos espirituales para animarse a servir a Dios" y "todos los consuelos sensibles para unirse a la esencia de la divinidad" (A 7). Habla continuamente de Dios y escasamente de Jesucristo.

Tan activa como San Vicente, San Pablo o Santa Teresa y tan contemplativa como ellos, esta mujer nos ha dejado en papeles sueltos los resúmenes de sus oraciones. La mayoría de estos papeles están sin fecha. Su lenguaje es sencillo. No da sensación de nada extraordinario, porque no quiere exponer ninguna teoría, ni explicar o analizar su oración. Luisa únicamente quiere decir a su director con toda naturalidad lo que le pasa en la oración.

En esas notas vemos que hay momentos en que pasa de la oración meditada a la oración mística. Aparecen verbos en pasiva, luces y amor producido en ella por el Otro; todo sucede de repente, sin esperarlo, sin intervención de ella; con efectos de felicidad espiritual... "Y esas solas palabras, Dios es el que es, me tranquilizaron por completo" (L. 305, p. 350).

En algunos trozos no aparece nítidamente el aspecto místico de la oración. Si no se leen detenidamente, puede aparecer como un sentimiento humano, pero si los examinamos con cuidado, se siente la acción de Dios y la pasividad de Luisa (A 5, 8, 43...). Son trozos dominados por el verbo sentir: sentir consuelo, gran sentimiento, me ha dado sentimiento... Y todo causado por Dios

o porque se ha posesionado fuertemente de su espíritu,
o por el acento especial del adjetivo fuerte,
o porque le dura mucho tiempo.

---

⁷ Benito MARTINEZ, o.c. p. 513-514.

Otras veces aparece con más claridad la experiencia mística. Son páginas en las que se respira la pasividad de la persona humana:

"Tendré gran confianza en El que me ha dado sentimiento de seguridad, que, sin mirar mi miseria e impotencia, El hará todo en mí" (A 8, 1ª mañana).

En algunos escritos leemos entre líneas la presencia de Dios de una manera incontrolada por el hombre, como en el autógrafo 30.

Hay momentos en los que la comunicación mística nos sorprende con tanta claridad que quedamos sorprendidos al ver cómo una mujer tan activa pudo tener tales vivencias divinas. Las expresa frecuentemente con el modismo me pareció. Es el lenguaje de lo inefable. Es la vida casi divina de Santa Luisa de Marillac. Unida en quietud a Dios, Este desea posesionarse enteramente de ella, como su dueño y esposo. Poniendo las palabras en boca de la santa nos estremecen:

"De tiempo en tiempo, especialmente en las grandes solemnidades... Me pareció que a mi alma se le daba a entender que su Dios quería venir a mí, no como a un lugar de recreo o alquilado, sino como a su propia heredad o lugar que le pertenece" (A 17). "De pronto sentí que era advertida que deseara que nuestro Señor viniese a mí acompañado de sus virtudes para comunicármelas" (A 18).

Su director, Vicente de Paúl, consideraba esta oración como algo fuera de lo común, como la oración de una mujer poseída de Dios, y se la respetó. Comprendiendo esta realidad la dirige hacia lo que Dios pide de ella por el camino que ha tomado ella.

Un día, después de sentir a Dios en la oración, corrió gozosa a contárselo a su director y a pedirle ayuda:

"Padre: Mi corazón, lleno todavía de gozo por la comprensión que me parece que Dios le ha dado de esas palabras 'Dios es mi Dios', y del sentimiento que he tenido de la gloria que todos los bienaventurados le dan, movidos por esta verdad, no puedo menos de escribirle esta tarde para suplicarle que me ayude a emplear debidamente estos excesos de gozo".

Rápidamente Vicente de Paúl la contestó en el mismo papel:

"Señorita ¡Bendito sea Dios por las caricias con que su divina Majestad la honra! Hay que recibirlas con respeto y devoción, pensando en alguna cruz que le está preparando. Su bondad suele preparar a las almas que ama de esta forma, cuando desea crucificarlas".

¿Es una manifestación de unión transformante esta situación que nos cuenta con toda ingenuidad?: "Me pareció que nuestro buen Dios me pidió mi consentimiento - y yo se lo di enteramente - para obrar por El mismo lo que quiere ver en mí" (A 12).

La vida Mística introducirá a Luisa hacia 1657, cuando alcance los 66 años de edad, a una visión contemplativa de las funciones del Espíritu Santo y penetrará, enamorada como una esposa de Jesucristo crucificado, en el ansia de entregarse únicamente por amor puro. Son años de oración contemplativa sublime, mientras se consume de trabajo para que sus hijas lleguen a todas las regiones de Francia y de Polonia en busca de los pobres.

LOS INTERROGANTES DE SU VIDA

Luisa de Marillac fue una mujer un tanto obsesionada por la peculiaridad de su vida personal. Fue una mujer marcada por el sufrimiento y por la marginación familiar, durante su niñez y juventud, y cuando quedó viuda, por la incertidumbre del futuro de su hijo, Miguel.

Durante muchos años se preguntó por qué le había tocado a ella vivir aquella vida, la suya. Cuando ya había cumplido 50 años, al mirar hacia atrás, le vino a la memoria su encuentro con Dios en los primeros meses de oración, siendo una adolescente; las conversaciones con sus primeros directores. Recordó su encuentro con Vicente de Paúl, sus trabajos en las Caridades y la fundación de las Hijas de la Caridad. Se le hizo presente su vida de casada, la muerte de su esposo, Antonio Le Gras, y las preocupaciones que le causaba su hijo Miguel.

Después de haber vivido situaciones tan insospechadas, a sus 50 años, Luisa comprendía muy bien por qué tuvo que ser recha-

zada por las capuchinas: Dios tenía otros designios sobre ella. Le parecía reciente su vida en aquel pensionado y su educación en el colegio-internado de Poissy. Y nunca olvidó, cuando le dijeron que no era hija legítima y comprendió lo que aquello significaba en una sociedad de escalas sociales. De ahí brotaba el porqué de su vida.

Como era frecuente entonces, Luisa acudió al designio divino y en él encontró la respuesta: Dios "me ha hecho tantas gracias, como la de darme a conocer que su santa voluntad era de que fuese a El a través de la cruz, que su bondad quiso que tuviese desde mi mismo nacimiento, no dejándome casi nunca en todos mis años sin ocasión de padecer" (A 29).

La respuesta era satisfactoria para Luisa, mujer espiritual del siglo XVII, cuando la sociedad toda aceptaba el designio eterno y la voluntad divina como respuesta a infinidad de misterios sin solución humana. Todas las circunstancias favorecían esta respuesta. El clima espiritual respiraba el agustinismo que ensalzaba el poder y las decisiones de Dios y rebajaba de forma pesimista la naturaleza humana gravemente herida por el pecado original. Bérulle había levantado un edificio soberbio cimentado en la grandeza de Dios; y las disputas con los hugonotes, y luego con los jansenistas, habían sacado a la calle las ideas sobre la predestinación positiva y el papel de la gracia eficaz.

De su vida pasó a preguntarse ¿qué pretendía Dios al crear el mundo ¿cual era el fin del hombre? La respuesta la encontró igualmente en el designio de Dios: "Puesto que Dios no ha tenido otro designio al crear nuestras almas tan relevantes por encima de todas las criaturas, que la de ser su único y total poseedor... (y de que sean) capaces de ser enteramente poseídas por El para gozarle y glorificarle..." (A 7). La razón es que al ser Dios "su único principio y origen quiere ser también su fin", creando las demás criaturas para que "sirvieran (al hombre) de medios para llegar a El" (A 19).

Del único designio eterno de Dios sacará su espiritualidad del seguimiento de Cristo y de la devoción a María, y sobre el designio dado en la eternidad construirá su Teología y Cristología: "El designio de Dios sobre la naturaleza humana" fue el de hacer una unión perfecta del hombre con Dios y eso sólo se lograba "si se servía del único medio que tenía para darle y que era la Encarnación de su Verbo" (A 26). Son ideas parecidas a las que escribió Bérulle en su Opúsculo de piedad, a las de San Francisco de Sales en el Tratado del amor de Dios, libro II, y a las de San Vicente de

Paúl⁸. Luisa dedujo que la salvación consiste en cumplir el designio de Dios y tomó el designio divino como la decisión que desde toda la eternidad tiene Dios de que los hombres se le unan en perfección.

Todo en Luisa, al examinar su vida, está marcado por el querer de Dios: la voluntad divina hizo un plan en la eternidad sobre la creación que se ejecuta en el tiempo a través de su providencia. Muchas veces lo escribió Luisa, como a las Hijas de la Caridad de Polonia:

“Por fin ha llegado el tiempo que la divina Providencia ha escogido para la marcha de nuestras queridas Hermanas, a las cuales dejamos partir con dolor al separarnos de ellas, y con alegría por la seguridad que tenemos de que van a hacer la voluntad de Dios y a unirse con ustedes para el cumplimiento de sus santos designios en el reino de Polonia” (L. 447).

EL DESIGNIO DIVINO

Su tío Miguel y sus primeros directores de la escuela nórdica, la hablaron de la divinidad y le inculcaron su inmensidad; más tarde escuchó y leyó el concepto de grandeza divina que exponía Bérulle. Por contraste, le hicieron descubrir su bajeza y pequeñez, su impotencia y su pecado, muy acorde con la situación de su vida. Todos ellos y hasta el mismo Vicente de Paúl la impulsaron a rendir a Dios reconocimiento, honor y adoración. Es cierto que su director intentó convencerla de que Dios es Padre, y ella lo sabía, pero le impresionaba más la profundidad de Dios.

Con esta imagen de Dios le ve tan poderoso que comprende que sólo a El “le pertenece hacer designios” sobre los hombres, y ve tan infinita la distancia entre ella y Dios que se sorprende y se angustia porque Dios haya querido tener designio alguno sobre ella, indigna criatura (L. 140, A 5).

El designio de Dios no sólo tenía escrita su vida y proyectada la creación; había hecho planes de una manera precisa sobre

---

⁸ Benito MARTINEZ, *El Cristo de Santa Luisa*, en VICENCIANA (1986, SIEV - Colloquium Vincentianum, p. 288-289).

la Compañía de las Hijas de la Caridad para gloria de Dios y el bien de los pobres. Luisa había escrito miles de cartas y muchas aparecen salpicadas con esta convicción. Por eso al llegar a Chartres, se los ofreció a María. Los designios de Dios abarcan todo: el espíritu, el carisma y el servicio material y espiritual de la Compañía. La dirección de la Compañía bajo la autoridad del Superior General de la Congregación de la Misión entran en los planes eternos de Dios. El designio se extiende a cada Hermana y a los detalles de su vida. Siguiendo a su director y superior, afirma que desde la eternidad Dios tuvo proyectos sobre la vocación de las Hijas de la Caridad y "oponerse a ellos es poner el alma en peligro de condenación" (L. 9). Nunca deben olvidarlo las Hermanas, y de una manera particular, "las llamadas al sufrimiento". Las Hijas de la Caridad deben aceptar el designio de Dios, amarlo y colaborar para que se cumpla en ellas, por ellas y sobre ellas; de lo contrario serán "humilladas eternamente". La Compañía sólo puede "subsistir" si lo cumplen⁹.

Aunque a veces emplea frases que suenan a impotencia humana ante los planes divinos, no es determinista. El hombre -ella- queda libre en su voluntad y puede oponerse a los proyectos de Dios. Después de la unión de la divinidad con la naturaleza humana en la Encarnación del Hijo, el hombre tiene que esforzarse en lograr la unión individual. En cada hombre -en ella- hay una exigencia de colaborar con la gracia para lograr la unión en la vida diaria, pues la vida de cada día entra en los planes de Dios (L. 337). El problema de cada hombre -de ella- consiste en procurar no oponerse a los designios de Dios ni siquiera oscurecerlos. Obstaculizarlos supondría llenarse de la gran confusión que merecerían ella y sus hijas por sus infidelidades, al oponerse a la eficacia de la gracia (L. 76, 125; A 26, 2º día).

LA VOLUNTAD DE DIOS

Comparación en San Vicente y en Santa Luisa

Luisa de Marillac había elaborado una ideología sobre la voluntad de Dios. Había recogido ideas de Bérulle, Canfield y San Francisco de Sales, pero quien había dado vida al pensamiento fue Vicente de Paúl. En los primeros años de dirección la insistencia del

---

⁹ Sobre el designio de Dios y las Hijas de la Caridad, ver: L. 45, 125, 95, 111, 119, 228, 278, 337, 577, 578, 651, 655...; A 74.

santo para que se dejase poseer por la voluntad divina fue machacona¹⁰. Cuando Luisa era una anciana, le confesó: "Su caridad me ha enseñado a amar la voluntad de Dios tan justa y misericordiosa" (L. 516). Sin embargo hay una diferencia entre los dos sobre la comprensión de la voluntad divina: en el director predomina la visión moralista de cumplirla, en Luisa aparece un aspecto ontológico de la voluntad y del convencimiento del abandono. Lo que le ha enseñado el director ha sido una nueva visión de la voluntad divina, la de San Francisco de Sales. "Lea el libro del Amor de Dios especialmente donde trata de la voluntad de Dios y de la indiferencia", le escribe (I, c. 49). Ella lo anota en una oración (A 10). En este punto San Vicente es más salesiano que canfeldiano, como se ve en la carta siguiente:

"Estoy seguro que usted quiere y no quiere lo mismo que Dios quiere o no quiere, que no está jamás en disposición de querer y no querer más que lo que nosotros le digamos que nos parece que Dios quiere o no quiere... Si su Majestad no le da a conocer, de una manera inequívoca, que El quiere otra cosa de usted, no piense ni ocupe su espíritu en esa otra cosa. Déjelo a mi cuenta; yo pensaré en ella por los dos" (I, c. 29).

Ella es más canfeldiana que salesiana. Se manifiesta expresamente en varios momentos de su vida, resaltando el ser más que el obrar. San Vicente sigue a Canfield en la conferencia que dio a los misioneros el 7 de marzo de 1659, con dos matizaciones: sólo se detiene en la voluntad exterior y algo en lo interior; el cumplimiento de la voluntad de Dios lo dirige al obrar, a la acción. También Luisa tiene una oración sobre la voluntad de Dios. El motivo es el mismo: la frase del evangelio de San Juan (6, 34): "Cibus meus est ut faciam voluntatem eius qui misit me" (A 15). Pero en mientras en San Vicente es una explicación sencilla para el actuar, en Santa Luisa, aunque saca conclusiones prácticas, como le gustaba a su director, es un razonamiento metafísico que nos recuerda la Escuela Abstracta.

Este bosquejo de teología lo fue haciendo suyo en la oración y anotándolo en pequeños papeles del tamaño de la palma de la mano. Como en el designio divino, las circunstancias religiosas favorecieron su entusiasmo por la espiritualidad de la voluntad de

---

¹⁰ SV. I, L. 12, 22, 23, 29, 31, 32, 35, 43, 49, 69, 71, 88, 148, 206319, 381, 402...

Dios. En la Francia del siglo XVII la conformidad con la voluntad de Dios era un sentimiento enraizado, no sólo en los hombres piadosos, sino también en la sociedad. Una sociedad formada por clases inamovibles, fijas, admitidas por todos, fueran nobles o plebeyos, como una realidad normal. El nacimiento daba la clase social y determinaba el futuro de cada hombre del que difícilmente se podía salir. El rey, el noble lo eran por voluntad de Dios.

Su importancia en la espiritualidad

El designio divino es el plan de salvación trazado por la voluntad de Dios en la eternidad. Lo importante, lo esencial es la voluntad divina, origen y fuente de salvación y la que proyecta el plan.

Luisa da a la voluntad el papel principal en la divinidad, y por esto, cumplir la voluntad de Dios es el comienzo y el fin de toda espiritualidad. Para convencernos penetra, como siempre, en el ente, en la ontología:

"Que en el único ser verdadero de Dios está la esencia de todos los otros seres que ha creado por su bondad, y como todos los tiempos están dependiendo de su eternidad, es muy razonable que los empleemos conforme a su santa voluntad" (A 24).

Pensamiento denso en un estilo concentrado. Lo que más le impresiona es el tiempo o, lo que es igual, la vida, la vida compuesta de tiempos; y como la esencia de los hombres que realizan la vida es una participación del ser divino, el hombre -ella- tiene que emplear su vida -sucesión de tiempos según la voluntad de ese Ser divino y eterno-. Para Luisa la voluntad divina es la esencia de la divinidad.

La oración continúa en el mismo estilo escueto y con la misma profundidad, hablando del conocimiento, del amor y de la providencia, para concluir, y, nos puede extrañar, pero es fruto de su espiritualidad enamorada, que la providencia, el cuidado paternal de Dios, se da sólo sobre "aquellos que se abandonan enteramente a los efectos de su santa voluntad" (A 28)¹¹.

¹¹ Aunque llevan distinta numeración, A 24 y a 28, no cabe duda que es una misma oración, que alguien ha separado por estar en papeles distintos.

Poco a poco su pensamiento se hace más firme y da un paso adelante. Al leer en el evangelio de Juan (4, 34) que la voluntad del Padre es el alimento de Jesucristo, reflexiona: "Por lo tanto, la que sostiene mi alma en el ser que ha recibido de Dios" (A 15). Y así coloca la conservación de la creación en el beneplácito de la voluntad divina.

Dando un giro radical, abandona el mundo de la ontología, y penetra en la vida de la salvación. Atrevida se encara con la voluntad de Dios y le pregunta: "Pero ¿qué eres tú en la vida de la gracia?. Ella misma se responde: "Tú eres la gracia misma que santifica las almas" (A 15). Es como el final, la voluntad de Dios es la gracia santificante.

Luisa sigue avanzando. Es la gracia santificante y el medio más fácil para llegar a la santidad, como se lo había dicho el señor Vicente y lo había escrito Benito de Canfield. San Vicente se lo había escrito por los años cuarenta: "¡Qué poco se necesita para ser santa: hacer en todo la voluntad de Dios!" (II, L. 437). Una frase parecida escribió Santa Luisa a una señora: "Viva, pues, así, toda de Dios por esta amorosa y suave unión de su voluntad en todas las cosas a la de nuestro buen Dios. Esta práctica comprende en su santa sencillez los medios de la sólida perfección que Dios requiere de usted; es mi parecer" (L. 40). Puede ser que este parecer se lo inculcara San Vicente o sus primeros directores, compañeros de Canfield, pero lo más seguro es que Luisa había leído la Regla de Perfección. La frase, aunque concisa se asemeja al comienzo de la Regla. Hasta su muerte conservó la idea de que el abandono en la voluntad de Dios es el camino universal de la santidad. Poco antes de morir se lo escribía a su querida Maturina Guerin, y mucho antes se lo había dicho a las Hermanas de Angers y de Polonia¹².

Toda su espiritualidad se desarrolla así sencillamente sobre la voluntad de Dios, por convicción y por estima. La voluntad divina se convirtió en el todo de su existencia, en su único bien, y nada deseó tanto en su vida como cumplir la voluntad de Dios. Lo manifiesta con imágenes o con epítetos. Profundamente convencida afirma que si una Hija de la Caridad está en un lugar o desempeña un trabajo, es porque Dios la ha puesto allí "para que cumpla su voluntad", y debe considerarse como una embajadora de Dios que cumple lo que El ordene. Si este es el camino que Dios le ha trazado, es peli-

---

¹² L. 643, 113 bis, 448.

groso desear algo antes de que Dios lo quiera. Porque la Hija de la Caridad "se ha dado enteramente a Dios para cumplir su voluntad", allí donde esté. Oponerse a ella es ponerse en peligro de condenación. Tanta radicalidad la expresa frecuentemente con las frases: que se cumpla la voluntad de Dios en ellas, por ellas y sobre ellas¹³.

Con una frase breve, tomando una imagen de la época, concluye que cumplir la voluntad de Dios "es la piedra filosofal de la espiritualidad" (L. 363), y preferiría que desapareciera la Compañía antes que dejar de cumplirla. Es el argumento definitivo para convencer a Vicente de Paúl de que la Compañía tenía que estar siempre bajo la autoridad del Superior General de la Congregación de la Misión en lo espiritual y en lo temporal (L. 199).

Supuesta tanta estima y valoración, no nos extraña que deseara comprometerse bajo voto "hacer toda su vida la santísima voluntad de Dios", si le daban permiso (A 15 bis). Seguramente no se lo permitieron, pero eligió definitivamente que la divina voluntad sería siempre la guía de su vida (A 15).

Discernimiento de la Voluntad de Dios

Aunque la ilusión de Santa Luisa de Marillac era cumplir la voluntad de Dios, su preocupación era conocerla y abandonarse a ella. Sabía que cada persona está en un camino particular y Dios quiere que lo recorra sin angustia. En su camino Luisa debía discernir y decidir cual era la voluntad de Dios tocante a su vida de fe y de compromiso en la Iglesia y en la sociedad, interrogarse y responder delante del querer de Dios a la exigencia del proyecto evangélico. Esta era la ansiedad de Luisa. Su interior inseguro se llenaba de angustia y de miedo. En la oración se abría al Espíritu Santo, buscando el querer de Dios en total dependencia, con serenidad y confianza. Cumplirlo daría la felicidad a ella y a sus hijas¹⁴. Todo consistía en no adelantarse al querer de Dios.

La señorita Le Gras no era sólo la dirigida de Vicente de Paúl, era también su discípula; no sólo le obedecía, sobre todo le admiraba y le reverenciaba. Aceptaba su dirección como la de un

¹³ L. 183, 360 bis, 91 bis, 441, 83, 54, 370, 547 bis, 647 bis, 9, 1, 362, 47, 127, 192, 234; A 13, 7, 25...

¹⁴ L. 20, 37, 58-bis, 168, 207, 320, 360 bis, 516, 500, 370, 118 bis, 647; A 2, 15 bis...

santo. Ahora bien, en San Vicente era proverbial "no adelantarse a la providencia" (I, L. 30, 31). Luisa siguió ese camino. Tres meses antes de morir escribió a su antigua secretaria, Maturina Guerin:

"No le respondo a todo lo demás de su última carta, esperando de nuestro muy honorable Padre, que usted sabe no se precipita en nada para hacerlo mejor según la voluntad de Dios; y así... hay que aguardar la orden que Dios quiera dar" (L. 641).

Santa Luisa se esforzaba en buscar y discernir la orden que Dios quisiera dar. San Vicente tenía sus ideas sobre el discernimiento, sacadas de la Regla de Perfección de Benito de Canfield¹⁵. Santa Luisa también tenía sus ideas. No las sistematizó en ningún tratado, pero se descubren leyendo sus escritos.

Obediencia a San Vicente y a los superiores

El primer camino para descubrir la voluntad de Dios es Vicente de Paul, Superior General de las Hijas de la Caridad y de ella misma. Se le obedece, porque, a través de él, Dios manifiesta su voluntad. Se acoge la autoridad como una invitación a recibir la voluntad de Dios¹⁶. Tanta seguridad le da el señor Vicente que presenta a su consideración todos los problemas íntimos que le ocasiona su hijo (L. 25), y la misma gracia divina que la sacó de aquella Noche Mística purificadora, aunque él no era su director, cuando ella la recibió. Aquel don del Espíritu Santo grabó a fuego en sus alma una nueva ley, un camino nuevo a seguir en conformidad a la voluntad divina. Vicente de Paul le indicaría los medios para avanzar sin desviarse¹⁷.

Los superiores y directores, de cualquier categoría, son igualmente caminos para conocer la voluntad de Dios. Así lo repetía, mandaba, el Padre Vicente, y así se lo aconsejaba Luisa a las Hermanas. En espera de las decisiones de los superiores encontraba siempre lo que más ambicionaba: paz interior, "porque es por su amor (de Dios) por lo que debemos obedecer, y para hacer la voluntad de Dios"¹⁸.

¹⁵ SV. Conferencia de 7 de marzo de 1659.

¹⁶ SL. L. 8, 75, 76, 113 bis, 177, 267, 378, 380, 508, 574, 655; A 62, 61...

¹⁷ SL. L. 118, 118 bis, 120; A 2.

¹⁸ SL. L. 113 bis, 312, 218, 360 bis; A 12, 16, 68...

Con amor, la obediencia no esclaviza, pues no es a un hombre a quien se obedece, es a un Dios a quien se ama. El amor rompe las ataduras interiores y da libertad, y en la libertad de la obediencia se experimenta la voluntad de Dios, como una iluminación a través de la autoridad, con tal que la autoridad sea legítima y no abuso, aclara Luisa: los súbditos debemos "intentar que se nos mande lo que se sabe que Dios pide de nosotras". Causa extrañeza esta frase. Pero tan sólo indica que no se debe obedecer cuando se sabe que va contra la voluntad de Dios. La autoridad para ser expresión del querer divino debe buscarlo primero (A 68). Dios no engaña, Dios ayuda con su gracia, cuando sinceramente alguien se abre al Espíritu Santo que llama; se experimenta entonces la llamada del Espíritu "por medio de los avisos que El mismo hará que se nos dé"¹⁹.

Todo parece sencillo: la obediencia encierra la voluntad de Dios. Pero ¿en la soledad y en la lejanía de no tener a nadie que te mande o a quien consultar? Luisa responde con toda sencillez espiritual: "Le aseguro, querida Hermana, que a menudo habrá probado que, cuando los hombres nos faltan, Dios se comunica más abundantemente" (L. 370).

En la oración está presente el Espíritu

La oración es el segundo camino para conocer la voluntad divina. Dios se comunica en la oración. Bien lo sabía ella que tantas veces en la contemplación había sido poseída por el Espíritu Santo. Todos sus Ejercicios espirituales eran una búsqueda constante del querer de Dios. En la oración, seducida por un amor sumiso, discernía entre las múltiples mociones del espíritu humano cuál era la del Espíritu increado. A imitación de los apóstoles, esperando la venida del Espíritu de Dios, Luisa también se recogía "en una grandísima y entera dependencia de la providencia de Dios, de la que no se separaba jamás y esperaba, tanto como El quisiera, que le mostrara lo que pedía de ella"²⁰.

En la oración experimentaba la presencia de Dios y sentía la seguridad de que sin miramiento a su miseria e impotencia El haría todo sin ella. "Delante de Dios, como los pastores ante el pesebre, sentía recibir en la oración las santas inspiraciones" (A 8). Con ansie-

¹⁹ SL. A 5; ver L. 78, 487, 185.

²⁰ SL. A 5; ver A 7, 9, 26.

dad nos ha dejado escrito: Pido "insistentemente a Dios que se digne manifestarme lo que su bondad desea de mí" (A 15 bis).

El Evangelio

A pesar de estar absorbida por los pobres y la dirección de las Hijas de la Caridad, Luisa diariamente se ponía en oración, y en la oración encontró el camino más sencillo para discernir la voluntad de Dios: el evangelio: "Yo elijo tu santa voluntad divina para que sea enteramente la conducta de mi vida, la cual conoceré por la regla de vida de tu querido Hijo en la tierra, deseando conformar con ella la mía" (A 15). Meditando el evangelio comprende "que todas las acciones del Hijo de Dios no son nada más que para nuestro ejemplo e instrucción", y en ellas descubre el querer de Dios (A 5). Sin pretenderlo casi, expone las razones que le sugiere la lectura del evangelio: que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, que hacer la voluntad del Padre es su alimento en la tierra²¹.

La espiritualidad de la voluntad de Dios y la del seguimiento de Jesucristo coinciden. Jesucristo es la verdadera voluntad del Padre aquí, en la tierra, y consiste en aceptarlo y seguirlo como al enviado del Padre. La voluntad de Dios se ha encarnado y se ha convertido en el lugar de encuentro de la voluntad humana con la divina. Luisa concluye con un lenguaje que nos recuerda a Bérulle: "El medio de imitar a Jesús que nace, es tener el alma adherente a Dios, y la parte inferior repleta del verdadero conocimiento de mi nada" (A 9).

Los Mandamientos, las Reglas y los pobres

A diferencia de San Vicente, Santa Luisa no habla de los mandamientos ni de las Reglas como expresión de la voluntad de Dios. De los mandamientos habla poco: que se los inculquen a los enfermos convalecientes, que volverán a la sociedad, como cumplimiento obligatorio. De las Reglas habla muchísimo: necesarias para agradar a Dios, para vivir unidas en comunidad, para servir dignamente a los pobres, para edificar a los seglares²².

Si en sus cartas logramos descubrir las Reglas como volun-

²¹ SL. L. 121, 429; A 40 bis.

²² SL. L. 441, 595, 510...

tad divina, no es una voluntad inamovible, es una guía amorosa, subordinada a otro signo más seguro: la necesidad de los pobres. Por poner sólo dos ejemplos:

"Suplico a la bondad de Dios que continúe dándoles sus santas gracias, particularmente el amor a la vocación que conocerán por la exactitud a sus Reglas tanto como se lo permita el servicio a los pobres enfermos" (L 377).

"Viendo su firmeza en la exactitud de las Reglas... Le suplico que si algunas veces no es tan puntual a todos los actos o, en caso de necesidad, tener que dejar algunos de los ejercicios (de piedad), cuando es por orden de ella (Hermana Sirvienta), debe creer que ella es quien más lo siente, aunque comprenda que es dejar a Dios por Dios, cuando se deja alguno de los ejercicios por el servicio de los pobres" (L 439).

Los pobres es el camino definitivo para conocer la voluntad de Dios. Todo su comportamiento reafirma esta verdad. Dios ha llamado a ella y a sus hijas para servirle a El en los pobres; un servicio exquisito "es lo que particularmente nuestro buen Dios espera de ellas" (L 160).

La voluntad de Dios reside en la responsabilidad a la llamada, y está grabada en la conciencia de cada Hija de la Caridad: servir al pobre como a Jesucristo en cada hora presente. Cada inquietud de los pobres es una petición de Jesucristo "que nos enseñó la caridad para suplir la impotencia de dar algún servicio a su persona", pues "el prójimo me es constituido en el lugar de nuestro Señor por un medio de amor que su bondad misma sabe, y que ha dado a conocer a mi corazón, aunque yo no pueda decirlo" (A 26 orac. 5ª y 6ª)²³. Es falsa la espiritualidad que no asume un compromiso de solidaridad con el prójimo, especialmente con los pobres.

Junto con los pobres Dios manifiesta su proyecto de salvación por los signos de los tiempos, por las circunstancias de las sociedades, por los sucesos de la vida²⁴, que dirige la voluntad divina por medio de la Providencia. La providencia no es sólo la manifestación del querer de Dios, es también su ejecutora.

²³ SL. L 319, 217, 276, 341, 439, 581, 651, 655, 656...; A 75, 26...

²⁴ SL. L 199, 309, 419, 535, 578...

PROVIDENCIA

Aunque Luisa habla continuamente de la providencia o, mejor, se apoya sin cesar en ella para su vida y para el gobierno de la Compañía, ni define lo que entiende por providencia ni pretende exponer una teoría identificando algunas veces providencia con la voluntad divina o con el mismo Dios. Pero sabe que providencia es la conservación y gobierno de Dios sobre la creación para que alcance sus fines: la unión con Dios; con lo cual el hombre se salva y Dios es glorificado. Es la enseñanza tradicional enseñada por la Iglesia; la misma que enseñaba la escolástica después de haber aunado las teorías estoicas y neoplatónicas con la revelación.

Como lo era la voluntad de Dios, así también la Providencia era el refugio de los cristianos de aquel siglo en las frecuentes guerras interminables y en las catástrofes naturales, en medio de las cuales el hombre se sentía impotente y destrozado.

En Santa Luisa la necesidad de una providencia divina era también consecuencia de la dirección recibida en su juventud. En su espiritualidad anidó esa necesidad al repetirle incansablemente la bajeza de la persona humana en contraste con la omnipotencia divina. Al encontrarse con San Vicente escuchó de una manera más tenaz aún el papel directo de la providencia en su vida: "¡Qué grandes tesoros hay ocultos - le escribía el santo - en la santa Providencia, y cómo honran maravillosamente a nuestro Señor los que la siguen y no se adelantan a ella" (I, L. 31, 32). En otras ocasiones se mostraba más radical aún: "Nada sucederá más que como lo ordene la adorable Providencia" (XV, L. 46). La respuesta de Luisa fue sacar al exterior su ansiedad: "Soy indigna de las disposiciones de la divina Providencia, de las cuales su caridad me ha hecho el honor de advertir para sacarme de mis infidelidades" (L. 303 bis).

Todo cuadraba a la perfección con su vida de sufrimiento, dirigida paso a paso por la divina Providencia (L. 25).

Para Luisa de Marillac la providencia es eficaz e interviene en todo, en lo material y en lo espiritual, en la naturaleza y en el hombre, hasta en los más pequeños detalles. La Providencia es la que destina, nombra a la Hermana Sirviente y da socorro a los pobres; es la que envía los reglamentos, lleva a la santidad y produce la unión en la comunidad; la que hace caer el suelo de una sala o despista a Luisa para que no lea una carta; hasta el confesarse depende de la providencia. La Providencia ha fundado la Compañía,

la guía y le ha dado a San Vicente como Superior. La providencia lleva a las Hijas de la Caridad a una obra, las quita y hace que vivan de una cierta manera. La muerte y la enfermedad de una Hermana depende de la Providencia; hasta ha dado el nombre de Hermana Sirviente a la Superiora y el de Compañía a la cofradía de las Hijas de la Caridad. Da la sensación de que no sólo interviene, sino que decide en la vida, casi determina²⁵. Nos asombra el informe que envía a San Vicente sobre la fundación de Nantes:

"Reflexionando sobre la marcha de este establecimiento, tengo muchos motivos para decir, con toda verdad, que ha sido la Providencia totalmente sola la que ha intervenido, no teniendo yo ningún conocimiento al ir allá, de lo que tenía que hacer, y puedo decir que veía lo que se hacía a medida que estaba hecho, y que en las ocasiones en que quizás hubiera tenido muchas dificultades, la misma providencia me hacía encontrar, sin haberlo previsto, las personas que me podían ayudar. Creo yo que era por las necesidades que mi insuficiencia me creaba, pues me parece que yo nunca he obrado de esta manera, descuidada, y me parecía que yo no hacía nada más que lo que se me hacía hacer, sin que yo supiera cómo. ¡Dios sea siempre bendito!" (L. 159).

Este trozo de carta a San Vicente no era una forma de hablar, conforme a la moda de entonces: era una convicción que le brotaba de lo profundo de su alma como una indudable verdad. Y sin dudar se lo inculcaba también a las comunidades. Se sentía feliz, cuando las Hermanas seguían el dictamen de la providencia, "la sola garantía de las Hijas de la Caridad" (L. 201). Por el contrario "seríamos - les dice - las más ingratas del mundo si dejáramos de confiarnos a ella. Es ella sola la que nos debe conservar, la que provee todas nuestras necesidades, particularmente aquellas que la prudencia humana no puede ni prever ni proveer. Deseo de todo corazón que todas las Hermanas se penetren fuertemente de estos sentimientos sin confiarse nunca a otra cosa" (L. 153; 106). "Hay que dejar todo a la divina Providencia", repetía incansable; "es una de las cosas más señaladas que Dios nos pide para hacer subsistir la Compañía, y "su bondad no nos abandonará" (A 75; L. 286)²⁶.

²⁵ Son innumerables las Cartas: 57, 78, 80, 97, 144, 145, 147, 148, 151, 159, 172, 213, 182, 196, 232, 235, 245, 253, 278, 309, 377, 468, 482, 500, 523, 524, 528, 535, 536, 609, 632...

²⁶ SL. L. 107, 105, 650, 651.

Nueva creación

Así lo pensaba y así lo escribía Luisa de Marillac, pero su manera de obrar no era tan radical. La práctica se asemejaba a un concepto de creación bastante actual. Es verdad que, al estilo de la época, habla de la creación como de algo que se realizó en un momento, como de una creación ya terminada. pero en su mente bullía la creación como inacabada, llamándola conservación: "Conservación es el sostén de mi ser y como una creación continua" (A 26). Ella colabora en la realización de la creación; ella, junto con la Providencia, debe llevar el mundo hacia una creación nueva, hasta que logre la plenitud de su unión con Dios. La fuerza de su colaboración reside en el principio de que ella y las Hijas de la Caridad deben trabajar como si todo dependiera de ellas, ayudadas por el Espíritu Santo, y, después de realizado, someterse como venido de la providencia. Resumido en una frase se lo escribió a Sor Ana Hardeumont: Para superar las dificultades, aunque usted puede "poco, haga lo posible con mucha paz y tranquilidad, para dejar lugar a la conducta de Dios sobre usted" (L. 519).

Su imaginación inagotable planeaba enderezar el mundo de los pobres y organizar la Compañía de las Hijas de la Caridad. Preparaba las fundaciones al detalle; escribía miles de cartas a las comunidades corrigiéndolas y abriéndolas caminos; llamaba en las puertas para obtener permisos, papeles y dinero. Cuando los niños abandonados quedaron olvidados de todos, durante la Fronda, acudió, sí, a Dios, pero también a San Vicente, a las Damas y a las autoridades, pidiendo comida y pañales para los hijos del pecado, que también eran hijos de Dios. Medio trampeó al fundar el Asilo del Nombre de Jesús y buscó mercados baratos donde comprar hilos, y caros donde vender sus tejidos. El superior Vicente la felicitó en público por su buen quehacer como administradora y organizadora. Nada confió a la sola Providencia. A sus hijas les insistía en acudir a Dios, cierto, pero también les exigía prudencia y trabajo con esfuerzo. Los problemas que le causó su hijo son una mezcla de oración y de esfuerzo humano. Porque conocemos su santidad, de lo contrario sonaría a sorna el final de una carta a San Vicente en la que se disculpaba de la providencia, por no haberles dado la conferencia hacía tiempo: "Las dificultades que se lo impiden - le aclara Luisa - no dejarán nunca de presentarse, a no ser que usted haga el honor de no esperarlas. Perdóneme esta libertad, es por el miedo que tengo con frecuencia de que parezca disposición de la divina Providencia lo que nos impide este bien (L. 107 bis).

OBSTACULOS A LOS PLANES DE DIOS

La espiritualidad de Santa Luisa de Marillac poco a poco se la puede ir resumiendo en una línea sencilla: colaborar con la Providencia para que se realicen los planes que en la eternidad proyectó la voluntad de Dios para la salvación de la humanidad. "¿No es glorioso a las almas cooperar con Dios en el cumplimiento de sus designios?", se preguntaba (A 27). Pero ¡qué torpe se veía para colaborar! En su pobre persona encontraba infinidad de obstáculos aumentados por la visión oscura que tenía de sus pecados. Se sentía impotente e incapaz: "¿Cuántas veces he estado en esta situación, retirándome así del orden de los designios de Dios, que son grandes sobre las almas a las que envía el Espíritu Santo!" (A 29)²⁷.

De todos los impedimentos que ponía a los planes divinos el orgullo, el amor propio, se le presentaba como un muro continuo. Luisa era orgullosa; lo dice ella y lo manifiesta en cada humillación que le ocasiona su hijo o se cree humillada por sus familiares nobles, los Marillac. Era orgullo de familia, el amor propio de la ilegítima que quería medrar en la sociedad y se tuvo que contentar con no caer en la pobreza. Era la protesta interior contra una escala de valores fijada por los nobles sin tener en cuenta las cualidades personales.

Por esto temía que sus campesinas sintieran también la protesta y la tentación del humilde ascendido por el solo mérito de servir a los pobres o por pertenecer a una Compañía. En bastantes escritos las previene contra esta tentación²⁸.

Otro impedimento que sentía en su carne para colaborar con el deseo de Dios era el sufrimiento. El peso del dolor aplasta y Luisa recibió su dureza. Intentaba desprenderse de este sentimiento y un día en la oración descubrió la salida: el designio divino era para ella llevar una vida de dolor. No cabe duda de que en su psicología humana tuvo que decidir en la lucha entre el miedo y el orgullo por un lado y la santidad del desprendimiento por otro lado. Venció el conflicto cuando se le reveló que para las personas destinadas al sufrimiento "la asistencia divina tenía que ser especialísima"; sin ella ningún ser humano podría "ser fiel" a Dios ni "tendría fuerzas para respon-

²⁷ SL. L. 1, 47, 79, 97, 458, 147, 168, 192, 254, 370...; A 13, 15 bis, 1, 31, 9, 15, 5, 8...

²⁸ Sobre el orgullo: L. 288, 80, 96, 113, 123, 124, 109, 137, 303 bis, 205, 174, 274, 337, 82, 565...; A 7, 15, 62, 65, 61, 100...

der al designio de Dios sobre su alma''. Fue una solución gozosa que la tranquilizó más aún, cuando pensó que esta gracia especialísima era como una ''santificación'' que Dios daba después del uso de razón'' (A 29).

Animada se abandonó totalmente en Dios para que se realizara ''en ella'' y, si fuera necesario, ''sin ella'' su beneplácito ''por todas partes por donde le plazca llamarla..., en cualquier servicio a los pobres''²⁹.

EL ABANDONO EN DIOS

En el final de esta parte de su espiritualidad, Luisa consideraba lógico abandonarse al querer de Dios, porque no conocía ni los momentos ni los medios para llegar a El, mientras que Dios sabe lo que nadie conoce y quiere lo que ningún ser creado puede saber³⁰. Es un motivo válido para abandonarse en Dios, pero Luisa no necesitaba motivo. Lo amaba y esto solo bastaba. El amor era la razón suficiente; el amor que ella le tenía y el amor que El le mostraba y que la conservaba en la existencia a pesar de sus pecados (A 1, 5).

Hacia 1630, cuando la contemplación la introdujo en sus profundidades misteriosas, descubrió otra razón para abandonarse en sus manos: que ella, Luisa, era ''su propia heredad (de Dios), un lugar que le pertenece enteramente'' (A 17). La oración mística le dio además el sentimiento de que Dios no la permitiría tomar ninguna resolución personal, por iniciativa propia; sólo le quedaba ya esperar su misericordia y abandonarse totalmente a su dirección, porque, y es Dios mismo quien se lo ha manifestado, El desea que se abandone en sus manos³¹.

Naturaleza del abandono

El abandono es un desprendimiento total de la persona y de las criaturas, y abarca los sentidos, pasiones, juicio y propia voluntad. Los restos de su espiritualidad nórdica la arrastran hasta el desapego de los gustos del espíritu, desde no pretender apropiarse gloria alguna hasta desasirse de ''las ternuras y consuelos espirituales'' (A 7, jour. 6)³².

³⁰ SL. A 5e. jour. 1; ver: L. 51, 531 bis, 630.

³¹ SL. A 7, 31, 5, 8.

³² SL. A 1, 12, 52, 67, 98; L. 303 ter, 447, 478, 454, 508, 656.

El abandono supone un desprendimiento activo y otro pasivo: acceder a que Dios nos deje desnudos y solos, privándonos de sus consuelos y aceptando las tentaciones que le plazca enviarnos. Así, despojada y vacía de sí misma debe dejarle a El que dirija todas sus intenciones hasta llegar a la pureza de intención que Dios mismo "le hizo ver" (A 9). Con dos imágenes nos indica Luisa el abandono absoluto que le pide Dios: "como muerta depender totalmente de El", y no resistirle "más que lo que hizo en su creación"³³.

Luisa no se contentaba con imágenes; penetró en la esencia del abandono. En el evangelio leyó que la voluntad del Padre es el alimento de Jesucristo, por ello, - medita - la voluntad del Padre "es la que sostiene mi alma en el ser que ha recibido de El" (A 15). La consecuencia viene sola: El abandono debe realizarse en lo que constituye el ser del hombre: la voluntad (A 19).

Absorbida por el abandono llegó al vacío más absoluto: desprenderse de la misma libertad que constituía el ser de su voluntad: "Me abandonaré toda entera a la santa Providencia, no queriendo más la propiedad de mi libertad, poniéndola en las manos de Dios" (A 30). Lo hace sin tristeza, llena de gozo: "¡Cuántas maravillas verán sobre esta materia en el cielo las almas que han entregado a Dios su mismo ser, que no puede ser otra cosa más que la voluntad libre y que, al usarla, no quieren servirse de ella, sino como si pertenciera a Dios!" (A 26).

Este desprendimiento total no da la sensación de una mujer pasiva o amargada. Acaso en los primeros años suene a resignación sangrante, pero nada más lejos de su santidad. Pocas mujeres ha habido tan activas como Luisa de Marillac. Ni aun en los momentos de contemplación pasiva quedaba inactiva. Su pasividad se reducía

---

³³ SL. A 31, 9. En los años de casada su tío Miguel la había aconsejado hacia el desprendimiento más radical de la Escuela Abstracta: "El alma pobre que se conoce tal como es... espera de Dios lo que El quiere... y secontenta con someterse a Dios, sin querer prescribirle de qué forma será conducida". "Porque querer obtener esta disposición (la abyección) con el esfuerzo propio, es señal de poder y capacidad, y el alma ya no se cree pobre, puesto que intenta hacerlo; pues nadie se esfuerza en hacer lo que sabe claramente que no puede lograr... Es más útil al alma reconocerse pobre hasta en la facultad de conocerse... Sabiendo y reconociendo que no tiene nada y que ni aún ella misma no tiene el conocimiento de su propia pobreza. Y así de pobre permanece como un mendigo delante de Dios, que es el único que lo es todo para ella". *Cartas de Miguel de Marillac a Luisa* (6-3-1620 y 12-8-1621). SL. *La Compagnie des Filles de la Charité-Documentas*. Paris, 1989, D 828, 829.

a ser purificada por Dios y a dejarse poseer por la divinidad. Muchas veces sintió Luisa su presencia en la intimidad de su alma y hasta algunas veces le parecía que era El quien obraba a través de ella (A 50). Pero siempre con el consentimiento de Luisa: "Me parecía que nuestro buen Dios me pidió mi consentimiento - y yo se lo di totalmente- para obrar por El mismo lo que quiere ver en mí" (A 12). La inactividad era imposible en una mujer que gastaba sus energías en no tener más querer que el querer divino: "Que la criatura de tal manera le esté unida que vaya a la par con su creador en aquello que le concierne". Es lo que llama "cogerse a Dios fuertemente por la voluntad"³⁴.

EL AMOR DE DIOS

Del amor de Dios escribió siempre y lo vivía día a día. En 1645 decía a su director: "desearía que su santo amor se diese a mi corazón por ley perpetua" (L. 120). A las Hijas de la Caridad las animaba a llenarse de un amor tan fuerte que las ocupara en Dios suavemente y en los pobres sin cesar; un amor desinteresado que totalmente las ataría Dios solo.

Una mujer enamorada rebosa amor y Luisa lo estaba de Dios. Pero de naturaleza reflexiva analiza detenidamente el amor. A la reflexión se une su experiencia del Amor místico.

Amor divino

La señorita Le Gras, como toda persona mística, convierte en vida la frase paulina: Dios es amor. Pero La señorita Le Gras le da otro giro: el amor es la esencia divina. Aunque había no sólo leído, sino meditado el Tratado del Amor de Dios, de San Francisco de Sales, su lenguaje y su estilo se acerca más a Benito de Canfield y a Lorenzo de París. Luisa de Marillac razona con claridad, sin dudar, con ideas de la escolástica: "La causa del amor es la estima del bien en la cosa amada"; como Dios es perfectísimo, al conocer su propia perfección, necesariamente tiene que amarse, pero la perfección de Dios reside "en la unidad de su esencia", en su simplicidad inmutable; simplicidad que hace a Dios puro Dios, sin mezcla. En Dios todo es divinidad y el amor es la divinidad. Como los espirituales de la escuela Abstracta, se embelesa con la simplicidad divina: "Pureza de Dios en sí mismo por su gran simplicidad... Amor de

---

³⁴ SL. L. 172; A 71.

Dios en sí mismo, que en la unidad de su esencia, engendra desde toda la eternidad su Verbo por el conocimiento de sí mismo y produce al Espíritu Santo, al producir el amor recíproco que es el Espíritu Santo" (A 27).

En Dios sólo hay un amor como sólo hay una esencia, de la que participan los seres creados. Con ese único amor, al conocerse, se ama a sí mismo y ama a las criaturas, al reconocer en ellas una participación de su esencia. Este conocimiento y este amor de las criaturas es "un acto fuera de la divinidad igual, en cierto modo, al que produjo en sí mismo, engendrando la segunda persona de su divinidad" (A 28). Pero hay una diferencia infinita: el conocimiento que engendra al Verbo produce un amor perfectísimo, El Espíritu Santo, mientras que el conocimiento de las criaturas se las presenta necesitadas, frágiles, y le empuja a "tener un cuidado paternal en la dirección" de ellas. El amor divino casi se le hace incomprensible a Luisa, asombroso, al verse creada "capaz de ser poseída por Dios y para gozar de Dios y para glorificarle". ¡Luisa la pecadora, la débil, penetrando por medio del amor en la inmensidad de la divinidad! Parece un sueño, pero es realidad. La emotividad de Luisa, gran afectiva, se extasía y la hace exclamar: ¡Vivir tanto cuanto te plazca, (Señor), pero de tu vida que es toda de amor! ¡Que no pueda yo fluir desde este mundo al océano de tu ser divino! (A 26, 7)³⁵.

Amor humano

Así como los seres creados son participación del Ser increado y los tiempos lo son de la eternidad, así también el amor humano es una participación del amor divino "en cuanto a la naturaleza del amor", pero no en cuanto a los "frutos", que dependen de la "voluntad" humana según la intensidad de la "práctica de la caridad hacia Dios y hacia el prójimo". Luisa no se detiene en el amor aquí en la tierra, recorre el camino hasta el final, hasta llegar a la gloria. Allí, el amor "nos da el conocimiento de Dios, no tal cual es, sino que penetra en él mismo y en sus grandezas". Luisa, espíritu intelectual y todo razón, se inclina al voluntarismo agustiniano: "Quien tiene más caridad participará más de esta divina luz que le inflamará eternamente del santo amor" (A 29).

---

³⁵ La imagen del agua (la criatura) disolviéndose en el océano (Dios) es una imagen de la espiritualidad renano-flamenca de la Edad Media. La palabra Fluir (écouler) la desarrolla extensamente Canfield en la forma de sustantivo (écoulement), atribuido al fervor y deseo con que la criatura llega "a la visión, posesión y fruición de Dios" con "la seguridad del desposorio" (Regia, III, 5, p. 353, ss.).

PURO AMOR

En los años finales de su vida el amor se convirtió en el motivo más atrayente del abandono. Un amor que no esperaba recompensa, un amor puro o puro amor sin escoria. Siempre se había sentido embelesada por el amor más puro que puede existir en la creación. Es el amor divino en los hombres. Está expresado en unos folios sin fecha. Ciertamente están escritos después de la fundación de las Hijas de la caridad, pues se dirigen a ellas; corresponden a una fecha en que había llegado a lo más alto de la santidad; la unión de elementos vicencianos y nórdicos es perfecta, con predominio de estos últimos. Santa Luisa los titula, en medio del escrito: "Práctica del puro amor" !El centro del puro amor no es la divinidad, sino JESUCRISTO!

Muchos escritores del siglo XVII trataron este tema. Era la búsqueda del amor a Dios en toda su pureza, sin ningún interés personal, ni por el cielo ni por miedo al infierno. De tal manera que si un alma supiera que Dios quería - por un imposible - que se condenara, el alma aceptaría gustosa ir al infierno.

Un siglo antes estas ideas habían conmovido a España, llegando a la exageración, condenada, de los alumbrados. En el siglo XVII se discutirán en Francia hasta su condenación en la faceta quietista. ¿De dónde le vino a Santa Luisa hacer de este tema el objeto de su oración e inculcárselo a las Hermanas? ¿De ella misma, de la plenitud de su amor? ¿De San Francisco de Sales, del capuchino Lorenzo de París o de quién? San Francisco de Sales manifiesta "que si, imaginándose un imposible, supiera que su condenación era un poco más agradable a Dios que su salvación, dejaría su salvación y correría a su condenación"³⁶. Luisa leyó frecuentemente el Tratado del Amor Dios, en especial el libro IX³⁷.

Tampoco es difícil que leyera la obra de Lorenzo de París, *El Palacio del amor divino de Jesús y del alma cristiana* (ediciones en 1603, 1614, 1622, 1626). También pone la aceptación del infierno si, por un imposible, Dios quisiera su condenación. Seguramente Luisa conocía a Lorenzo de París y no es difícil que alguna vez le abriera su corazón en el convento del arrabal de Saint-Honoré. Hay muchas semejanzas en ideas y en frases, especialmente en la con-

³⁶ *Tratado del Amor de Dios*, Ib. IX, cap. IV.

³⁷ SV. I, L. 49; SL. A 10.

cepción del amor, del desprendimiento, del amor propio, en las divisiones de la voluntad, etc.

La santa va escribiendo cuidadosamente los folios sobre el puro amor para dejárselos a sus hijas, llamadas por Dios a una perfección más alta que otras personas³⁸. Son frutos de varias meditaciones. Hace un esquema -que se conserva- y pone especial atención en su redacción punto por punto (A 27). Se apoya en Juan, 12, 28-34, y más concretamente en el v. 32: "Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí". El estilo es moderado; no hay extremismos, no aparece la aceptación del infierno si, por un imposible fuera esa la voluntad de Dios. Únicamente deja traslucir algo en un párrafo:

*"A los pies, pues, de esta cruz santa y sagrada que yo adoro, es donde sacrifico todo lo que podría impedir la pureza del amor que Tú (amado esposo) quieres de mí, sin que por ello pueda yo pretender jamás ningún gozo que no sea el estar sumisa a tu agrado -pero como si le diera miedo lo que acababa de escribir, anade- y a las leyes que la pureza de tu amor me propone"*³⁹.

Es un párrafo muy tenue. Ella expone como esencia y meta del puro amor el desprendimiento total de las criaturas. Y recalca la palabra todo:

"No os espantéis, queridas Hermanas, porque con esta palabra, todo, no pretenda exceptuar nada... ¿Qué sería de nosotras si, viéndole con el deseo de atraernos hacia El, permaneciésemos tan fuertemente atadas a la tierra que el peso de nuestros malos afectos prevaleciese sobre el poder de atracción de su puro amor... Porque si somos tuyas -ora- ya no seremos nuestras, y si pensamos ser tuyas, no será un disparate usar de nosotras?"

El puro amor, para Santa Luisa, consiste en un desprendimiento total de todas las criaturas y de su misma persona. Es la espiritualidad del final de su vida, cuando el Cristo de San Vicente la posee por completo, el Cristo Jesús hombre: pues "si como Dios

³⁸ En otras ocasiones ya se lo había insinuado: L. 104 bis, 426, 448.

³⁹ SL. A 27. En el manuscrito A 19 también había escrito: "El amor que debemos dar a Dios tiene que ser tan puro, que en la recepción de sus gracias más particulares no debemos pretender nada más que la gloria de su Hijo".

no mereciera ser objeto del puro amor... sería necesario dar a su humanidad santa los deberes de reconocimiento a la fuerza de su amor'' (A 25).

EL ESPIRITU SANTO

Pentecostés

Pentecostés es una fecha que puntualmente se repite en la vida de Santa Luisa de Marillac. Comenzó en 1623, el 4 de junio. Ese día acabó una noche de purificación mística que duraba dos años, y Dios le clarificó su destino: le comunicó el encuentro con un nuevo director, Vicente de Paúl, y le reveló un nuevo estado de vida diferente del religioso y del seglar, pero sobre todo -y en este momento era lo más importante para ella- la tranquilizó en sus angustias. Da la sensación de que, de inmediato, esto fue lo único que quedó grabado en su alma, porque era una herida sangrante. Nos causa extrañeza que Luisa no lo considerara una gracia del Espíritu Santo⁴⁰. Extraña más aún que en los autógrafos de esos años, que de una forma más vivencial pueden mostrarnos su vida interior, nada diga de esa noche ni señale la gracia: El Acto de Protesta, la Oblación a la Virgen, el Reglamento de vida y la primera carta, escritos todos en los cinco años siguientes, no dejan translucir la más pequeña huella que indique una devoción singular al Espíritu Santo⁴¹. La presencia del Espíritu Santo en su primera espiritualidad es de paso, su vida es el abandono en Dios; años después, por influjo de San Vicente, se mezclará con la imitación de Jesucristo.

La gracia que recibió aquel día parece olvidada rápidamente y no volverá a recordarla en sus escritos hasta los años que van de 1642 a 1645. Nada escribe sobre ella en los Ejercicios de 1628 y 1631

⁴⁰ En la espiritualidad que vivía Luisa por estos años, de influjo abstracto, el centro es la divinidad; y cuando habla de las Personas divinas lo hace sobrepasando la distinción para replegarse en la unidad de la naturaleza, "para honrar la unidad de la divinidad en la diversidad de Personas", escribe a Sor Juana Lepeintre (L. 248).

⁴¹ A 3, 4, 1; L. 1. Las invocaciones breves que hace al Espíritu Santo "invocaré la gracia del Espíritu Santo, ... pediré la asistencia del Espíritu Santo", eran comunes a todos los Reglamentos de vida. El hacer los Ejercicios entre la Ascensión y Pentecostés, o durante el Adviento y la Cuaresma era corriente en aquella época. Hay que tener en cuenta que el Reglamento de vida de Luisa es copia literal de que pone San Francisco de Sales en la *Introducción a la Vida devota* (1ª parte, c. XX). Luisa añade poco, siempre para resaltar el designio y la voluntad de Dios. En los otros dos escritos (A 38, 39) sobre la C.M., señala la labor del Espíritu Santo, pero todo el escrito lleva La unción y las ideas de Bérulle sobre el sacerdocio.

(7, 8). En los Ejercicios de 1632 -sobre la vida de Jesús-tiene que meditar el misterio de la Ascensión; qué menos que "perseverar en la espera del Espíritu Santo", pues desconoce "el momento de su venida", pero "para abandonarse enteramente" en Dios y "renunciar voluntariamente a todo para seguirle" (a Jesús) A 5). Hasta 1642 ¡diecinueve años después! no aparece el Espíritu Santo a pesar de escribir una carta la víspera de Pentecostés de 1640 (L. 21)⁴².

La víspera de Pentecostés de 1642 sucedió un accidente que la marcó profundamente: el suelo de una sala se desplomó segundos después de salir Santa Luisa. Allí se iban a reunir señoras de las Caridades pertenecientes a lo más alto de la sociedad. Haberse suprimido la reunión fue una gracia que impidió muchas muertes, según San Vicente, y le impresionó tanto que, emocionado, mando a Misioneros e Hijas de la Caridad que diesen gracias a Dios⁴³. Pero hasta tres años después Luisa no interpretó por escrito el significado que guardaba para ella la fiesta de Pentecostés.

La caída del suelo fue un revulsivo que introdujo la fiesta de Pentecostés en su vida espiritual. Pentecostés sí fue una parte de su espiritualidad. Es una fiesta inolvidable, pero no expresamente por la acción del Espíritu Santo, sino "por todas las gracias señaladas que Dios ha hecho a su Iglesia": "Dios dio a Moisés la ley escrita y a la Iglesia su ley de amor"; sobre todo -y es la primera vez que lo podemos leer- porque puso, escribe, "en mi corazón una ley (su santo amor) que nunca ha salido de él, a pesar de todas mis maldades", "hace ya 22 años, y que me ha hecho tan feliz por ser de El en la manera que sabe su caridad"; "siento en mi corazón no sé qué disposición que me parece que me quiere atar a Dios más fuertemente". Todo esto se lo escribe a San Vicente; nombra a Dios, pero no al Espíritu Santo de una forma expresa⁴⁴. Y así hasta 1652 o, ciertamente, hasta 1655⁴⁵.

⁴² También cita al Espíritu Santo en los A 21, 22, 91 bis, pero de paso.

⁴³ SV. II, L. 592; Confer. 13 de febrero 1646; SL. L. 102, 64.

⁴⁴ SL. L. 118, 118 bis, 120.

⁴⁵ Las veces que habla del Espíritu Santo no llegan a convencernos de ser una mujer neumatóloga; son pocas y eventualmente: L. 102, 345, 429, ...; en tantos reglamentos como escribió hay un silencio frío sobre el Espíritu Santo: en el de los galaotes (A 91) "invocar al ES para purificar sus pensamientos"; a la Directora de la Casa (Directora del Seminario y como la Hermana Sirviente de la Casa Madre) que le invoque para ver todo según su Luz (A 91 bis); a las profesoras, pedir la ayuda del ES al comienzo de las clases (A 91 bis). En la conferencia de 31 de mayo de 1648, sobre la oración y la venida del ES, Luisa habla de la oración y más que del ES comenta sobre la trinidad y su morada en ella (está presente su agustinismo); de quitar los impedimentos y someterse a la voluntad de Dios, y las gracias de Dios sobre la Compañía, y del Pentecostés de la iglesia (SV. IX, 412-413).

Hacia 1652 Luisa va acomodando conscientemente al Espíritu Santo en su espiritualidad, y va a marcar un camino durante la espera de su venida: desprenderse de todos los afectos terrenos, como una preparación para recibirle. Prepararse a recibirle fue una preocupación constante, por lo menos desde 1655. En estos últimos cinco años de su vida su espiritualidad se hizo tremendamente personal. Es una espiritualidad tejida con convicciones de su juventud y con doctrina y emociones vicencianas. En un panorama espiritual de acción y mística se mezclan perfectamente los tres temas básicos: voluntad de Dios, seguimiento de Jesucristo e influjo del Espíritu Santo.

El Espíritu Santo

Luisa sintió muy a menudo la fuerza y la presencia del Espíritu Santo en la oración contemplativa y en el servicio de los pobres, como aquel día, camino de Asnières, en diciembre de 1629 (A 50). Pero nos asombra que una mujer contemplativa no se lo atribuya expresamente al Espíritu Santo, sino a la divinidad, cuando la mística es obra directa del Espíritu Santo. Enamorada como estaba de Dios, indagaba la menor indicación del Espíritu Santo para cumplir su voluntad y se inquietaba cuando no la descubría. Siempre que meditaba el misterio de la Ascensión, llegaba a la certeza de la ignorancia que tenía sobre el momento de la venida del Espíritu Santo. Tenía miedo que llegara de improviso y no se diera cuenta para abrirle, y pasara de largo. Este era un gran problema para Luisa. Es la espera. Cada día, cada instante es una espera del Espíritu Santo, "aunque no sepa el momento de su venida, aceptando esta ignorancia y la de los caminos por los que Dios quiere que le sirva" (A 5).

La espera requiere una preparación que comprende:

- una espera continua y atenta, como María y los apóstoles,
- una espera constante y tranquila, sin angustias,
- un abandono total en Dios,
- ponerse en estado de no resistencia (A 5, 10, 25, 26).

En los últimos años de su vida anidaron con fuerza los dos últimos puntos: el abandono y la no resistencia. Era como una deuda que tenía dentro del alma y no la dejaba vivir si no la declaraba; una deuda contraída con el Espíritu Santo que tanto la había regalado y tenía que agradecerse.

Resistencia al Espíritu Santo

Luisa se detuvo un día a redactar cómo debían prepararse, durante el tiempo de la espera, "las almas pobres y deseosas de servir a Dios". Más que hablar del Espíritu Santo le preocupaban las disposiciones necesarias a su alma para que el Espíritu Santo la pusiese "en disposición conveniente para hacer la santa voluntad de Dios, que debe ser su único deseo". Luisa resumió todas las disposiciones a una sola: No poner resistencia al Espíritu Santo; y observó en la no resistencia tres puntos:

- Estar dispuesta a obedecerle,
- Reconocerse verdaderamente pobre, impotente y necesitada,
- Estar "enteramente despegada de toda criatura y de Dios mismo, en cuanto a los sentidos".

Como se lo habían enseñado sus directores de la escuela abstracta y el mismo Vicente de Paúl y como lo había leído, Luisa se entregó a un desprendimiento absoluto de toda criatura para unirse al Espíritu divino por la cruda fe, sin emplear los sentidos. Sí, en una "desnudez" total el "ardor del amor consumirá los impedimentos a las operaciones divinas... y dará fuerza para obrar por encima de la potencia humana". Es lo que llaman los escritores espirituales operaciones sobrehumanas, experimentadas siempre por el místico. También Luisa lo había sentido con cierta frecuencia. Sólo así se puede amar a Dios con un amor puro, desinteresado, únicamente por "la gloria de su Hijo", y sólo así se puede "cooperar en dar testimonio de esa gloria"⁴⁶.

Ejercicios de 1657

Por estos mismos años, acaso en el mismo mes, mayo de 1657, Luisa hizo Ejercicios Espirituales entre la Ascensión y Pentecostés⁴⁷). Son los Ejercicios de una mujer que ansía introducirse en la divinidad y experimentar la presencia inmensa de Dios Trino dentro de su pequeñez humana. Escribe ella que toda la oración fue contemplativa y no discursiva. Estos Ejercicios muestran la espiritualidad más completa de Luisa de Marillac. Es la espiritualidad de la mujer madura; su lenguaje es suelto y prieto al mismo

⁴⁶ Es un folio sin fecha (A 25); parece escrito hacia 1657 por la semejanza de pensamiento con el A 26, fechado en 1657.

⁴⁷ A 26: Razones para darse a Dios para participar en la recepción del Espíritu Santo el día de Pentecostés.

tiempo, es seco y hasta florido algunas veces. Tiene frases de amor místico en un espíritu sereno y enamorado, que medita, en una mezcla equilibrada, pensamientos de la escuela renano flamenca y del vicencianismo. Aunque es una preparación para la venida del Espíritu Santo, medita en armonía sincera sobre la voluntad de Dios, Jesucristo y la acción del Espíritu Santo en cada persona, en la Iglesia y en la Trinidad.

El Espíritu Santo está continuamente presente en el pensamiento de Luisa, pero muy pocas veces habla con El. Le gusta más dirigirse a la divinidad o al Padre o a Jesús o a la Trinidad. El Espíritu Santo muy frecuentemente aparece tan sólo como un tercero en un diálogo entre dos. Sin embargo insistentemente se habla de su presencia y de su acción. Todos los Ejercicios rezuman la preparación a su venida y a su recepción. El lo invade todo y llena las páginas del autógrafo, aunque parezca que se olvida de El para hablar con las otras personas de cualquier asunto. La razón de todas las páginas es su venida y su obra.

La primera mañana la dedicó a considerar su pertenencia y su entrega a Dios, el designio divino en su creación, la Encarnación del Verbo y el abandono de su libre voluntad. Por la tarde meditó la acción del Espíritu Santo en el hombre por medio de los dones. La doctrina es la tradicional que conoce bien: el Espíritu divino tiene la misión de actuar los dones infusos en el bautismo; si los dones no se activan, la vida humana es un desorden; ella lo ha experimentado.

La mañana del día segundo quedó absorbida por un tema que tanto la preocupaba: el desprendimiento de las criaturas, "incluso de la ternura de la presencia de Jesús". Se centró en Jesucristo y en la divinidad a la que llama "Luz eterna, unidad perfecta". Del Espíritu Santo flota su presencia, pero no su Persona. Al final habla con El lo que da una línea: "¡Consume todo esto, fuego del divino Amor, aunque yo no merezca esta gracia!". Por la tarde se embelésó con todo lo que supone recibir el Espíritu de Dios, al que llama de nuevo "fuego ardiente del divino Amor". Herida por el Amor en una visión contemplativa solamente le brotan exclamaciones, que expresan las profundidades ontológicas de su pensamiento:

"¿Hay algo más excelente en el Cielo y en la tierra que este tesoro? ¿Cómo vivir irracionalmente después de haberse entregado toda entera para prepararse a este bien infinito? ¿No debería yo desear morir, ¡oh Dios mío!, al recibirlo?

Vivir tanto como Tú quieras, pero de tu vida que es toda de amor. ¡Que no pueda derramarme desde este mundo en el océano de tu Ser divino! Al menos ¡si tengo la dicha de recibirlo! ¡Cómo tengo que desearlo, y de todo corazón! No más vida que para ir por este camino; no más satisfacción que la de amar y querer tu beneplácito”.

Como conclusión renuncia a sus pasiones y sentidos y rechaza “de todo corazón sus excesos de brutalidad”.

A la mañana siguiente se detuvo en el papel del Espíritu Santo en “la esencia divina” -no dice Trinidad-, y allí ve que “la divinidad no podía ser honrada plenamente en toda la eternidad más que por su misma gloria”. Con su estilo característico de saltar de una idea a otra sin explicarla, afirma que el Espíritu Santo es quien causa esa gloria, ya que es “la perfecta unión de los Tres en la unidad”. Para Luisa la máxima perfección de Dios consiste en su simplicidad y en su amor, y de ellas recibe su mayor gloria⁴⁸. Simplicidad y amor que la teología tradicional atribuye al Espíritu Santo, como causa en las operaciones dentro de la Trinidad.

Luisa, sin anunciarlo, construye un razocinio perfecto: En el estado de justicia-santidad original el hombre estaba totalmente ordenado en una sicología unida, y en esa unidad daba a Dios una gloria parecida a la que se daba a sí mismo; pero al pecar el hombre, rompió su unidad sicológica, y roto y desordenado se hizo impotente para glorificar a Dios. El Espíritu Santo restituye, en cierto modo, al hombre al primer estado de unidad interior. Luisa se apoya en el ejemplarismo agustiniano para demostrarlo: el hombre creado a imagen de Dios es un reflejo de la Trinidad en “sus tres excelentes facultades de las que dos están referidas a la tercera que es la voluntad”. Cada Persona divina actúa en cada una de las facultades. El Espíritu Santo actúa en la voluntad para que las otras dos obren unidas a ella “perfectamente, de modo que no exista en el alma ningún desarreglo, lo que la devolvería siempre a la excelencia de su primer estado en la creación, haciéndola partícipe de aquella gloria primera, que honra la gloria eterna de Dios, después de la copiosa redención del pecado”.

Así vuelve al principio de su sistema recordó entonces “que el designio de la Santa Trinidad era que el Verbo se encarnase desde

---

⁴⁸ Ver: SL. A 26, 7, 19, 24, 28.

la creación del hombre, para hacerle llegar a la excelencia del ser que Dios le quería dar por la unión eterna que quería tener con El, como la más admirable de sus operaciones exteriores”.

La última tarde meditó sobre la Iglesia y el testimonio que daría de Jesús el Espíritu Santo. El escrito muestra una peculiaridad del estilo de Luisa: no atenerse al esquema fijado, sino escribir según le venían las ideas a la mente. Muestra también la idea central de su pensamiento: la Trinidad sobrepasa la distinción de personas, recogiendo en la unidad de naturaleza. Aunque sabe distinguir la doctrina, su lenguaje suena a identidad entre Dios, Padre y Trinidad.

En la repetición de oración del 31 de mayo de 1648, sobre la venida del Espíritu Santo, concibe la Iglesia como ya plenamente constituida por Cristo y a ella es enviado el Espíritu por el Padre y por el Hijo. Es el concepto de Iglesia que había explicado Belarmino. Nueve años después Luisa ve la fundación de la Iglesia que había iniciado Jesucristo, sin acabarla. Cristo comenzó la fundación de la Iglesia, la Trinidad acabará la fundación. Delante de la Trinidad habla con ella:

- *”Acababas la obra de la fundación de la Iglesia a la que querías hacer madre de los creyentes y para ello la consolabas por medio de las operaciones infinitas, confirmando las verdades que el Verbo encarnado había enseñado;*
- *”infundías en este cuerpo místico la unión de tus producciones, dándole el poder de obrar maravillas para hacer penetrar en las almas el testimonio verdadero que querías diera de tu Hijo;*
- *”obrabas en ella santidad de vida por los méritos del Verbo encarnado”.*

Pero la constitución de la Iglesia no está acabada; el Espíritu continúa la labor del establecimiento de la Iglesia, asumiendo las funciones de Jesucristo: *”El Espíritu Santo por su amor unitivo se le asociaba (al Verbo encarnado) para producir los mismos efectos de su legación, dando testimonio a los hombres de la verdad de su divinidad y de hombre perfecto”.* El Espíritu no anula al Hijo. Luisa presenta al Espíritu con la función de prolongar la presencia y la acción de Jesús en el mundo, como la extensión de la persona de Jesús y de su presencia entre nosotros. Seguramente sin saberlo, aplica la idea de San Ireneo, de que Jesús y el Espíritu Santo son

las dos manos del Padre⁴⁹. El Espíritu lleva a plenitud la obra de Cristo para que los hombres vivan como "hombres racionales", dando también ellos testimonio de Jesús con "obras perfectas de verdaderos cristianos", gracias a la fuerza del Espíritu. Es la labor de los cristianos: construir por el Espíritu la Iglesia en la que brille la presencia de Jesucristo.

Luisa terminó los Ejercicios orando al Espíritu Santo conforme a la convicción tercamente grabada en su carne, y que como una luz la permitía caminar por el túnel oscuro de la vida que el designio de Dios le había entregado, hacia un futuro de amor y de entrega:

"¡Oh, Espíritu Santo! Sólo Tú puedes hacernos comprender la grandeza de este Misterio que parece, si se pudiera decir, impaciencia de Dios, o más bien, que se aproxima el cumplimiento del designio de Dios sobre la naturaleza humana para la perfección de la unión que su omnipotencia quiere hacer en ella"

Benito MARTINEZ, C. M.

---

⁴⁹ *Adversus Haereses*, L. 4, c. 20.

LUISA DE MARILLAC
DIRECTORA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD

4 de julio de 1990

INTRODUCCION

Iniciando esta Conferencia en el punto en que dejamos la anterior sobre *La Espiritualidad de Luisa de Marillac*, podríamos preguntarnos: ¿era ésta también la espiritualidad que enseñaba a sus Hijas? A todas no. Sin ninguna duda se lo dice a las Hermanas de Nantes (L 581). Luisa tenía presente que el camino de cada Hermana era personal y diferente; sabía que las Hijas de la Caridad, en su mayoría, eran chicas de pueblo sin gran cultura y con una vida interior marcadamente popular. Tenía miedo de que las sirvientas de los pobres se hicieran autosuficientes y se creyeran personas superiores - Luisa dice *señoras*-. Sería "la destrucción de la Compañía" (A 100; L 655). Conocía bien que la espiritualidad de las Hijas de la Caridad se alimentaba y se desarrollaba dentro del servicio, se vivía y se identificaba con el servicio. A todas ellas, sirvientas de los pobres, les repetía una y mil veces que su espiritualidad se resumía en el desprendimiento, en el abandono en la voluntad de Dios y en el seguimiento de Jesucristo.

Pero en los últimos años de su vida veía cómo aquellas aldeanas avanzaban firmes en la vida de Dios; algunas sentían la contemplación a la que les animaba el mismo Vicente de Paúl¹. Algunas tenían un espíritu cultivado y una espiritualidad profunda, como Cecilia Angiboust, Margarita Chétif, Ana Hardemont², y las empujaba a una vida sublime de unión íntima con Dios, de abandono, de desprendimiento total y de anonadamiento. Las animaba a buscar el puro amor. No se olvide que las pocas páginas del escrito de la *Práctica del Puro Amor* se las dedicó a todas las Hijas de la Caridad².

No se puede olvidar que Luisa se ha convertido en la directora ejecutiva de unas personas que trabajan con los pobres, las Hijas de la Caridad. Por lo general, ella no estaba físicamente en medio

¹ SV. Conf. 31 de mayo de 1648.

² SL. L 405, 377, 426, 448, 531 bis, 546, 519, 642, etc...

de los pobres, sino organizando y animando a las Hermanas que vivían y trabajaban entre los pobres. Tampoco era la superiora única de donde salían las últimas decisiones o en donde se proyectaba la ideología que configuró la Compañía. Este papel se lo reservaba a Vicente de Paúl. Ella procuraba que las Hermanas vivieran la espiritualidad que marcaba el superior Vicente, con la que ella se iba identificando año tras año. Luisa asumió la función de marcar a las Hijas de la Caridad el camino práctico de vivir la doctrina vicenciana. Las dirigía más como le gustaba a San Vicente que como ella pensaba, más al modo de San Francisco de Sales que al de Bérulle, y de aquél prefería, para sus hijas, la *Introducción a la Vida devota* al *Tratado del Amor de Dios*, aunque jamás pudo prescindir de su espiritualidad nórdica.

Las hablaba de prácticas piadosa y de virtudes, de retiros, de Ejercicios Espirituales; les proponía una espiritualidad de los votos, del carácter, de los cargos, de los destinos, y sobre todo del sufrimiento, haciéndoles ver la necesidad de mortificar los sentidos, las pasiones, el juicio y la voluntad; es decir, les insistía en el desprendimiento de las criaturas para poder llevar una vida austera y sencilla en la obediencia. Les recordaba el respeto a los sacerdotes, administradores, confesores y Damas de la Caridad. La confesión y la oración eran dos puntales para las Hermanas. Quería que ambicionasen la perfección, y el mejor medio era la observancia de las Reglas. Sobre todo les ordenaba que se entregasen a los pobres con un servicio material y espiritual, y recalcaba *servicio espiritual*, por lo fácil que es olvidarlo. El servicio de las Hijas de la Caridad implica y exige cariño, dulzura delicadeza y especialmente aguante, tolerancia. En cada nueva carta escribía nuevos adjetivos. Ante el servicio a los pobres todo se pospone, hasta la observancia de las mismas Reglas.

Para servirles como a sus señores tenían que vivir en paz interior y en unión alegre. El mayor esfuerzo y las energías más tenaces las empleó en lograr la unión y la alegría en las comunidades. Toda la animación de la Hermana Sirviente debía dirigirse a buscar una convivencia en unión y alegría.

LA UNION EN LA COMUNIDAD

Jesús reunió a un grupo de discípulos e hizo con ellos una comunidad donde se viviera ya en este mundo el Reino de Dios anticipado. Los Hechos de los Apóstoles describen el ideal de esta vida comunitaria para todos los cristianos. Desde entonces siempre ha

habido grupos de cristianos que, por este ideal de amor o de entrega a Dios y a los hermanos, se reúnen para vivir en cenobios o en comunidades donde el ideal apostólico fuera una realidad.

La vida de comunidad femenina en el siglo XVII es un resto de la vida religiosa. La *Vita Communis* era una vida de todas las congregaciones femeninas aprobadas por la Santa Sede, aunque algunas intentaban añadirle la *Vita Apostolica* o la *Vita Media*. La clausura estricta después del Concilio de Trento hizo de la vida religiosa un encerramiento. Pero más que vivir en comunidad la religiosa vivía aislada en su celda; era una vida individual más que comunitaria. San Vicente admite la vida en común privándola de la clausura. La vida comunitaria sin clausura no impide el apostolado, por lo contrario, lo favorece. La Hija de la Caridad que durante el día vivía y trabajaba de una manera bastante autónoma por los pisos de los enfermos o en las salas de los hospitales y de los orfanatos, necesitaba más que las religiosas momentos rígidos y exigentes de vida en común con sus compañeras. Y San Vicente se los impuso. De ahí que en las entrañas de la identidad de las Hijas de la Caridad obligatoriamente entre la vida de comunidad como un elemento necesario.

Necesidad de la unión en la vida de comunidad

Santa Luisa estaba tan convencida como San Vicente de la necesidad de la vida comunitaria en la Compañía. No hay más que leer cualquier escrito de la Santa para convencerse de ello. Se ve claramente en los momentos trascendentales, como era la supervivencia de la Compañía. Uno de estos momentos se presentó la víspera de Pentecostés del año 1642. Ese día quedó marcado en la vida de Luisa de Marillac, cuando se desplomó el suelo de la sala de reuniones de la Casa de las Hijas de la Caridad. Milagrosamente Luisa salió de la sala unos segundos antes; y las Damas habían suprimido la reunión que pensaban tener allí aquella tarde. Luisa lo consideró como una gracia extraordinaria de Dios, que quería comunicar algo transcendental para "el establecimiento sólido de la pequeña familia". Se convenció que dos cosas eran necesarias para la consolidación de la Compañía:

Que San Vicente estableciera "*la unión estrecha de la manera de vida que Dios quería que llevase esta comunidad conforme a la de su instituto, ya que los intereses eran comunes*".

Y que las Hijas de la Caridad, "*para ser fieles a Dios, debían estar en una unión grande las unas con las otras, y que, como el Espí-*

ritu Santo es la unión del Padre y del Hijo, la vida que voluntariamente emprenden, se debía ejercer en esta gran unión de corazones" (A 75).

La unión era el consejo insistente que daba a las Hermanas destinadas lejos, muy lejos a veces, de París. Al despedir, de parte del señor Vicente, a las Hermanas destinadas a Montreuil-sur-Mer, pensando seguramente lo que les diría Vicente de Paúl, les aconsejó que *"recordaran que las verdaderas Hijas de la Caridad, para cumplir lo que Dios pide de ellas, no deben ser más que una, y puesto que la naturaleza corrompida nos ha quitado esta perfección, separándonos por el pecado de nuestra unidad que es Dios, a imitación de la Trinidad, no debemos ser más que un corazón y no obrar más que con un mismo espíritu, como lo hacen las tres divinas Personas"* (A 85).

A las tres primeras Hijas de la Caridad que salieron al extranjero, a Polonia, al enviarles el refuerzo de tres Hermanas, cariñosamente les recordaba: *"Mis queridas Hermanas: Siempre me habéis dicho que no erais más que un corazón en tres personas; en nombre de la Santísima Trinidad que habéis honrado y que debéis honrar, os ruego que lo ensanchéis, y que nuestras tres Hermanas entren en esta cordial unión"* (L 447).

La fundación de una comunidad de Hijas de la Caridad en el hospital de Angers hay que considerarla como el momento puntual de la transformación, independencia y naturaleza propia de la Compañía. Un año trascendental para este hospital fue 1644. Este hospital, que rompió el pasado y anunció el futuro de la Compañía, amenazó derrumbarse a los cuatro años de su existencia. Luisa descubrió que las desavenencias entre las Hermanas eran la causa. Para renovar la vitalidad las apremió a vivir todas unidas (L 104 bis).

Obsesionada, más que preocupada, aun a solas meditaba la necesidad de la unión y lo escribía en un borrador sobre un papel cualquiera: *"3° - Podría suceder que en vez de la unión que deben tener todas, se viviera en discordia, que es la cosa más pernicioso para la Compañía y de las más contrarias a lo que Dios pide de ellas"* (A 60).

No es extraño, por lo tanto, que quedara grabada en la mente de las Hijas de la Caridad la bendición que, antes de morir,

les dio su Santa Madre, y que ha quedado como su testamento espiritual:

“Queridas Hermanas mías: continúo pidiéndole a Dios su bendición para ustedes. Tengan cuidado del servicio de los pobres; y, sobre todo, de vivir bien juntas en una gran unión y cordialidad, amándose unas a otras para imitar la unión y la vida de Nuestro Señor”³.

Tampoco extraña que en Chartres pidiera a Dios “que El fuese el lazo fuerte y dulce de todos los corazones de todas las Hermanas para honrar la unión de las tres divinas Personas” (L 111). Ni que una Hermana desconocida copiara esta insistencia por la unión en el manuscrito llamado Chétif⁴, pues todas las cartas de Luisa están salpicadas de la exigencia de la unión en la comunidad.

Sistema sobre la unión en la comunidad

Sin querer hacer teología, a Luisa le brotaban las ideas que, seductoras, se agitaban en su interior. La raíz de la unión, como siempre, la pone en el designio divino que, a través de su Providencia, ha llamado y reunido en cada comunidad a unas mujeres para que se salven, se santifiquen y sirvan entregadamente a los pobres: Dios “por su Providencia las ha conducido al lugar donde están y las ha unido en grupo para ayudarse la una a la otra a perfeccionarse”. Con la moral dura de la época añade: “Pero para cumplir el designio divino, del que depende su salvación, les es necesario a todas una gran unión”. En otra carta les pregunta: “¿Se consideran todas unidas por una conducta secreta de la divina Providencia para su santificación?”⁵.

Sin pretenderlo construye un sistema ideológico diseminado por miles de páginas. Ha descubierto la raíz de la unión: *el designio divino*, y ha colocado uno de los fines: *la perfección personal*⁶. Luisa descubre además otros fines esenciales a la naturaleza de la Compañía:

El primero es un **mejor servicio a los pobres**.

³ GOBILLON, o.c., I. IV, p. 175.

⁴ Ms. Sr. Chétif, 2, p. 43.

⁵ SL. L 104 bis, 377; ver: L 200, 270, 480.

⁶ SL. L 116, 182, 275...; A 60.

- En una comunidad unida la eficacia es constante, pues la unión crea un contento en la sicología que anima a las Hermanas a trabajar con más ilusión, al tiempo que contagia a los pobres una situación de felicidad. Se logra un servicio más cordial y tolerante.
- Una comunidad unida es un modelo edificador para el mundo, que ve en ella una anticipación del reino de Dios.
- Unidas las Hermanas superan más animadas las dificultades de la convivencia y la dureza de un servicio costoso de por sí, así como las murmuraciones de la gente de fuera.
- En una comunidad unida el reglamento se cumple con más interés externamente y con mayor espíritu interior⁷.
- La unión es ya un fin en sí mismo, como son un fin la paz y la alegría y la convivencia. La unión hace una comunidad de vida donde se puede convivir en gozo, en cordialidad, en armonía, en caridad y en felicidad, donde Dios es glorificado. Todo esto es un fin en sí mismo⁸.

La fuerza que soporta, el espíritu que anima y el calor que da vida a la convivencia es la caridad de Jesucristo. A las Hermanas de Angers, la comunidad que tanto amó, les decía: "vivan estrechamente unidas con los lazos de la verdadera caridad de Jesucristo" (L 70 bis), y a las Hermanas de Nantes, la comunidad que tanto la hizo sufrir, les escribía, cuando, agotadas por el enorme trabajo, los administradores no admitían más Hermanas ni más seglares:

"¿Qué hacer en esto, queridas Hermanas? No otra cosa que la de tener paciencia y ayudarse lo más que puedan con el ejemplo de Nuestro Señor que consumió sus fuerzas y su vida por el servicio del prójimo y se sentirán fortalecidas no solamente en el cuerpo, sino que sus espíritus recibirán de El consuelos muy extraordinarios para la perfección de sus almas, por una unción interior que producirá incesantemente la unión y cordialidad" (L 513).

Introducido por San Vicente en la mente de Luisa, como arquetipo, **Jesucristo es también modelo para la vida comunitaria.**

⁷ SL. L 289, 495, 551, 554...

⁸ SL. L 116, 182, 275, 318, 394, 429, 447, 495, 536...

Jesús es el ideal que lleva a superar las fatigas del servicio constante. Pero además Jesús da una fuerza activa que produce la unión entre las Hermanas. Es la "*unción interior*". ¿En que consiste para Luisa esta unción? ¿Es la dulzura que produce el amor, la caridad o es el flujo del Espíritu Santo? Porque - dice en otro lugar -, "como el Espíritu Santo es la unión del padre y del Hijo" (A 75), en la comunidad deben serlo el corazón, la cordialidad, el aguante y la voluntad desinteresada de cada Hermana.

A imitación de Vicente de Paúl, Luisa se acostumbró a presentar delante de las Hijas de la Caridad a **la Santísima Trinidad como modelo de unión**. La unión en las comunidades tiene que ser total, sin límites, casi sublime, como lo es en la Trinidad, no sólo en su unidad interior, sino también en la unidad y orden que ha colocado en las entrañas del mundo y que por ello se conserva admirablemente hermoso⁹. La conclusión que saca Luisa, valedera también para la actualidad, es vital: "Es así como hay que vivir para ser cristianas, con mayor razón para ser Hijas de la Caridad" (L 200).

Dificultades

Los tres puntos negros de una verdadera comunidad viva se podían encontrar: en los temperamentos de cada persona, tan dispares a veces; en la comunicación exclusivista con las personas de fuera de la comunidad, marginándose de la comunidad; y en un trabajo exagerado que rompía a las personas.

La mayoría de las Hijas de la Caridad no se conocían y comenzaban a relacionarse al entrar en la comunidad. Allí se encontraban con otras jóvenes maravillosas, pero también entraban mujeres difíciles psicológicamente y otras de carácter diametralmente opuestos. Era el escollo contra el que chocaron frecuentemente las comunidades. En el sentimiento de las Hijas de la Caridad y en el de Luisa se fue acumulando día a día la verdad de este tropiezo; era la queja que continuamente le llegaba a la santa desde las casas. Y era también el consejo que ella daba a todas sus hijas cuando, terminado el tiempo de formación a su lado, las enviaba a socorrer a los pobres. A las Hermanas destinadas a Nanteuil-sur-Mer se lo repite sin cansarse: al hablarles de las relaciones con el Conde de Lannoy, al recomendarles la amabilidad con las empleadas y al aconsejarles

⁹ SV. conf. 6-1-1642; 26-4-1643; SL. L 111, 248, 429, 447; A 75, 84, 85. No se puede olvidar el horror que sentía Santa Luisa a que una Hija de la Caridad viajara o viviera sola y no en comunidad: L 36 bis, 309, 367, 612...

la unión entre ellas mismas. Su pensamiento es realista, con claridad: la diversidad de caracteres puede romper la unidad entre ellas, y sin unidad escandalizarían a la gente, servirían mal a los enfermos y serían expulsadas del hospital (A 85). Lo explicará en una carta a las Hermanas de Angers:

"Y de la misma manera, cuando vean algún defecto en una o en otra, excusarlo. ¡Dios mío, queridas Hermanas, qué razonable es esto, ya que nosotras frecuentemente cometemos parecidas faltas y nos es necesario que seamos excusadas! Si nuestra Hermana está triste, si está un poco melancólica, o es de carácter muy pronto o demasiado lento ¿qué quieren que haga? Es su natural y, aunque a veces se esfuerce por sobreponerse, sin embargo no puede impedir que las inclinaciones aparezcan frecuentemente. Y una Hermana que debe amarla como a ella misma ¿deberá enfadarse, tratarla rudamente, ponerle mala cara?" (L 104 bis).

Como lo es hoy, también entonces el comunicarse exclusivamente con los externos fue uno de los males que hirió a las comunidades nacies. Las Hermanas sentían que la confianza de algunas se desviaba; la perdía la comunidad y la recogía otra persona extraña; una persona con la que no se convivía ni estaba comprometida en la misma misión usurpaba a la comunidad el fruto fresco de la comunicación (L 588).

Las Hermanas, aprendices en el convivir, experimentaron el dolor de saber que no podían tener las intimidades que conforman una amistad y una familia; a través de una salían fuera los secretos que dan calor a la convivencia familiar. Todo se exponía como en un escaparate a la vista de gente extraña. En algunos lugares la vida fue una guerra y los destinos se sucedieron casi de continuo. No era raro que uno de los focos fuera el capellán. Y esto nos explica muchas de las cartas de Santa Luisa aconsejando a las Hermanas que le honrasen, pero que no le dieran excesiva confianza¹⁰.

Hubo situaciones de malestar y de división ocasionadas por un trabajo absorbente. Aquellas buenas cristianas, moviéndose en una Compañía incipiente, no podían abarcar un servicio que nunca podía estar terminado, porque el servicio a los pobres es devorador:

¹⁰ SL. L 11, 174, 236, 249, 256 bis, 271, 289, 296, 302, 335, 400, 453, 456, 494, 510, 569, 588, etc.; ver especialmente las cartas que desde Nantes le enviaron a Luisa de Marilla: D. 431, 432, 433, 434, 435.

cuando se termina uno, siempre aparece otro sin acabar. Y este servicio al que voluntariamente se habían entregado por amor a Dios, era su vida; no la podían matar. Por falta de Hermanas, el servicio era agobiante, y ellas se sentían incapacitadas, anuladas, fracasadas. Les dolía posponer o eliminar el servicio espiritual por agotamiento o falta de tiempo. Su sentido de la responsabilidad quedaba frustrado; su entrega espiritual, desilusionada; su psicología, rota. Se sentían unas personas explotadas por las Damas o la administración, y se convertían en juguetes de la suspicacia, del mal humor, de las quejas y la rebeldía. Dominada por el malestar, la comunidad se dividía a causa de las posturas diferentes. No era raro que brotara el enfrentamiento entre ellas o la murmuración por creerse abandonadas de los superiores¹¹.

Caminos para vivir unidas

No podemos decir si Santa Luisa los pone como medios o como efecto de la unión, o sencillamente que en eso consiste la unión; piensa que los dos pilares de la convivencia son la confianza mutua y la comunicación participativa¹².

Más que camino señala que la Hermana Sirviente es un medio y el agente principal de una unión alegre. En ella se apoya la armonía. Para Luisa la Hermana Sirviente era el eje seguro alrededor del cual giraba la vida en común. Aún hoy la Hermana Sirviente debe ser quien conoce y acomoda los temperamentos para que cada Hermana se sienta a gusto y no incomode a las compañeras; quien puede y debe recobrar la confianza perdida de la Hermana que no se la da a la comunidad o no la encuentra en un aire enrarecido por la desconfianza. La buena Hermana Sirviente sabe apaciguar las tensiones que produce la fatiga y animar a las demás a refugiarse en Dios y a buscar soluciones. Sólo ella puede dar participación a todas por igual, sin favoritismos ni acepción de personas. Cuando una Hermana se siente responsable sabe colaborar en la alegría de un grupo unido¹³.

Muchas páginas dedica Luisa de Marillac a la naturaleza y papel de la Hermana Sirviente. Tan sólo con esas páginas se puede completar la espiritualidad de la Hermana Sirviente.

---

¹¹ SL. L 287, 288, 289, 320, 329, 353, 354, 373, 376, 378, 473, 513, 620, 621, etc...

¹² SL. L 425; A 85.

¹³ SL. L 52, 70 bis 121, 125 bis, 199, 251, 332, 341, 370, 395, 523, 634 bis, 647 bis...

La recreación

Otro camino que se ajusta con delicadeza al sentir del superior Vicente era la recreación, y sigue siéndolo en la actualidad. Junto con la Eucaristía, la recreación era para Luisa la viga que sostenía unida a la comunidad. Explicar la Eucaristía le correspondía a San Vicente; a ella le tocaba la vida práctica de atender a los pobres, y la clave de la atención a los pobres está en la vida comunitaria, entonces y ahora, como lo indican las Constituciones: "En la comunidad local... las Hermanas colaboran con Fe y alegría, dan testimonio de Cristo y rehacen sus fuerzas con miras a la misión"; la comunidad "es un lugar donde se vive el afecto, la estima y el respeto, la igualdad entre las Hermanas, unidas por la convicción de una misma llamada" (C. 1.6 y 2.17). Pues bien, Luisa pensaba acertadamente que ninguna comunidad podía sobrevivir sin una recreación alegre, ya que la Compañía no tenía más razón de ser que el servicio a los pobres y todo el tiempo de las Hijas de la Caridad les pertenece a los pobres. Pero toda la organización del servicio hace que cada Hija de la Caridad trabaje con cierta autonomía práctica. Por lo que tiene de humano, es en la recreación donde se convive con el grupo en armonía y gozo, y donde se convencen de que no están solas, de que trabajan y sirven desde la comunidad, si están reunidas en el nombre del Señor. Luisa procuraba que el Señor estuviera en medio de ellas. Así lo sintieron las primeras Hijas de la Caridad, como aquella que atribuyó a su santa Madre una página entera sobre los recreos¹⁴. Si las palabras no son de ella, ciertamente si lo son las ideas:

"También hay que mirar el tiempo de la recreación, como permitido por la bondad de Dios para unirse por medio de una comunicación muy sincera de pensamientos, palabras y acciones; y esto para honrar la verdadera unidad en la distinción de las tres Personas de la Santísima Trinidad y la unión admirable de los bienaventurados en el cielo" (M 69)¹⁵.

MANSEDUMBRE, CORDIALIDAD Y TOLERANCIA

Hay que repetir que San Vicente de Paúl fue la mente que proyectó la estructura de la Compañía y que Santa Luisa de Marillac fue el brazo que la completó y acondicionó. Vicente de Paúl había

¹⁴ Ms. Chétif, 2, p. 43.

¹⁵ Ver también los reglamentos, vg. el primero de 1633 (A 55) y los particulares.

explicado a las Hermanas que el espíritu de las Hijas de la Caridad "consistía en tres cosas: "amar a Nuestro Señor y servirle en espíritu de humildad y sencillez"¹⁶, Luisa de Marillac lo completó y acondicionó para la vida y el servicio:

"La mansedumbre, la cordialidad y la tolerancia deben ser el ejercicio de las Hijas de la Caridad, como la humildad, la sencillez y el amor a la humanidad santa de Jesucristo, que es la caridad perfecta, es su espíritu" (L 377).

Con esta frase sobria Luisa abre una nueva dimensión al espíritu de las Hijas de la caridad. Las tres virtudes de humildad, sencillez y caridad, que parecían encerradas en un claustro, quedan proyectadas a otras virtudes y pueden presentarse ya con un aire de servicialidad. En las casi 350 cartas que conservamos de Luisa de Marillac a las Hijas de la Caridad va aconsejando nuevas virtudes para adornar el papel de sirvientas. Aunque son muchísimas las virtudes que les recomienda, en un recuento predominan la mansedumbre, la cordialidad y la tolerancia, y por el énfasis de proponerla, sobresale la tolerancia, el aguante: "y en esto consiste ser verdadera Hija de la Caridad; pues la señal de que un alma posee la caridad, es, con todas las otras virtudes, la de soportarlo todo"; hasta llamar a la tolerancia "*nuestra querida virtud*" (L 104 bis, 275).

Luisa cree ciertamente que la mansedumbre, la cordialidad y la tolerancia son "absolutamente necesarias a todo cristiano, pero particularmente a las Hijas de la Caridad", y la Hermana que carece de ellas "no puede ser, no ya buena Hija de la Caridad, pero ni siquiera buena cristiana", ya que sin ellas son "personas que sólo llevan el nombre y el hábito de Hijas de la Caridad (L 605, 276, 623).

Sin que Luisa pretendiera decirlo, podemos concluir que la manifestación externa del espíritu de las Hijas de la Caridad son las tres virtudes de mansedumbre, cordialidad y tolerancia; son la señal pública de que el espíritu existe en una Hermana. Se podría afirmar que la humildad, la sencillez y la caridad son el cuño, el tampón que graba, y la mansedumbre, la cordialidad y la tolerancia son la imagen que queda grabada, hasta decir Santa Luisa que es la marca de que una Hija de la Caridad es de Jesucristo (L 337).

---

¹⁶ SV. conf. de 9-2-1653; ver también las dos siguientes; C. 1.10 y 2.3.

Recordando la vida de Luisa de Marillac aparecen las fuentes de estos pensamientos: la primera es San Vicente a través de sus conferencias a las Hermanas y de un diálogo continuo entre los dos santos¹⁷; la segunda fuente era el poso que dejaba la lectura de las obras de San Francisco de Sales, como una prolongación de su mansedumbre y dulzura; y la tercera fue su misma psicología, emotiva y falta de cariño durante muchos años.

Identidad espiritual

Para distinguir la espiritualidad de una Hija de la Caridad, como respuesta que da a la acción del Espíritu Santo, que abarque su vida entera, Luisa se detiene en la transcendencia de estas tres virtudes. No iríamos contra su pensamiento al decir que las tres virtudes son la identidad espiritual de las Hijas de la Caridad.

He señalado la importancia excepcional que da Luisa a la unión en la vida comunitaria. Pues bien, en su alma tiene la idea de que sin mansedumbre, cordialidad y tolerancia la vida en común es una discordia continua. En sus cartas aparece además que estas virtudes unas veces son la causa de la unión, otras que es su efecto y otras sencillamente que se viven por igual en una comunidad de corazones¹⁸.

Para unas sirvientas, como son las Hijas de la Caridad, sus amos y señores, los pobres, forman la parte más insustituible de su vida. Las cualidades de una sirvienta, que justifican el servicio a los pobres, son también, según Luisa, mansedumbre, cordialidad y tolerancia.

El dramaturgo francés Jean Arnouilh, guionista del filme *Monsieur Vincent*, pone en boca del señor Vicente una frase de todos los tiempos: "Solo por tu amor - le dice a una Hermana -, por tu amor únicamente, te perdonarán los pobres el pan que les das", porque los pobres de todos los tiempos son "amos terriblemente susceptibles y exigentes". Los pobres se sienten fríos de afecto y de cariño, porque se ven abandonados, impotentes y necesitados. Soco-

---

¹⁷ Ver las conferencias de San Vicente: 1-1-1644, sobre el respecto cordial; 19-8-1646, sobre el respeto mutuo y la mansedumbre; 30-5-1658, sobre la condescendencia y la tolerancia (Reglas 38); 2-6-1658, sobre la cordialidad, el respeto y las amistades particulares (Reglas, 9 y 40).

¹⁸ SLL. L 83, 104 bis, 248, 275, 289, 551...

rrerlos es decirles que no valen; la ayuda es un insulto de inutilidad, que sólo lo borra el corazón amable con que se la dan.

Luisa tenía una sicología fina. Penetraba involuntariamente en el interior de las personas; y mejor en el de los pobres. Ella dominó sentimientos parecidos delante de sus familiares cuando fue joven y después, cuando le hablaban de su hijo. Para que no olvidasen tratar a los pobres con un aguante cordial se lo recordaba cansadamente a sus hijas; pues "no es suficiente - decía - que estas máximas estén en nuestro espíritu, es preciso que las testimoniemos con nuestros cuidados caritativos y dulces" (L 284 bis). Ninguna Hermana quedaba disculpada, pues aun las enfermas pueden ayudar a los pobres siendo "humildes, muy cordiales y teniendo tolerancia y mansedumbre afable" (L 207)¹⁹.

El amor a los pobres se extiende asimismo a las empleadas seglares, compañeras de trabajo de las Hermanas. Estas también o son pobres o ayudan a los pobres. Viven y trabajan al lado de las Hermanas; hay que ayudarlas, darles testimonio de una vocación, hay que hacer equipo a veces. Tiene mucha importancia para Luisa. San Vicente ya lo decía. En el Consejo del 20 de junio de 1647, decía a las Hermanas destinadas a Montreuil-sur-Mer, respecto de las empleadas: "Hay que tratarlas con gran mansedumbre, gran cordialidad y tolerarlas totalmente. Luisa tomó el aviso como un apoyo a sus sentimientos y se lo recordó en la primera carta que les escribió (L 186 bis). Como todas las mujeres con dotes sociales y perspicacia, había notado que "uno de los medios más eficaces que pueden emplearse para ganar a las gentes es "la mansedumbre y la tolerancia" (L 549).

Siempre, pero mucho más durante los siete últimos años de su vida, Luisa insistía a sus hijas que buscaran y se esforzaran por llegar a ser santas, santas de una manera total. Ser santa de una manera total consiste en serlo "no sólo con actos externos, sino tanto o más con actos internos, como son la tolerancia, la cordialidad y la mansedumbre" (L 204). Con un sentido teológico de nuestro tiempo, Luisa advierte que la santidad consiste en la unión con Jesús. Es claro, Jesús es Dios y santo es todo lo que nos une con El, lo que nos separa es el pecado²⁰. Pues bien, Gobillon, que habló con las Hermanas que vivieron al lado de Luisa, compuso una meditación con trozos de sus cartas y pensamientos, y en ésta se inventó

¹⁹ SL. L 116, 341, 390, 367, 368, 578, 289, 551...

²⁰ SL. A 14, 15.

una frase que pensaba que podría pasar como de Luisa de Marillac: "Esta unión (con el Hijo de Dios) se hace con la práctica de sus virtudes, particularmente con la mansedumbre, la humildad, la tolerancia y la caridad al prójimo"²¹.

Como si quisiera romper una discusión afirma que las Hijas de la Caridad "deben renovar el espíritu de unión y de cordialidad", que la base de este espíritu es la caridad y que la caridad se fundamenta en la tolerancia. Este espíritu es "el espíritu de nuestro Señor", y ruega que lo pidan "para toda la Compañía" (L 275).

LA HERMANA SIRVIENTE EN LA VIDA ESPIRITUAL

Leyendo las cartas de Santa Luisa nos convencemos de que en su mente había un sistema bien estructurado sobre la importancia de la Hermana Sirvienta en la vida espiritual de las Hermanas. Antes de exponer sus ideas, tenemos que admitir dos proposiciones básicas: que en las comunidades debe haber una autoridad y que esta autoridad viene de Dios.

En la Compañía es imposible separar lo institucional de lo carismático: La Iglesia, al aprobar la Compañía y sus Reglas o Constituciones, legitima una presencia institucional y jerárquica dentro de un grupo carismático reunido para honrar a Jesucristo, sirviéndole en los pobres y participando en el misterio de la Iglesia y de su misión. La experiencia y la psicología confirman que ningún grupo humano puede vivir en paz ni sobrevivir en el tiempo sin autoridad. Así lo comprendió Vicente de Paúl, primero en Châtillon, y después al verse obligado por la realidad a fundar las Hijas de la Caridad. Comprendió que el objetivo que había descubierto en el Evangelio de salvar a los pobres se realizaba infinitamente mejor con ciertas estructuras y una organización; pero éstas exigían una dirección-autoridad.

Luisa de Marillac aceptó el hecho y los motivos y, al igual que su director, recalcó dos puntos: primero, lo que verdaderamente mantiene la supervivencia de la Compañía y un servicio sacrificado y constante a los pobres es la desinteresada entrega a Dios y la escu-

²¹ GOBILLON, o.c. p. 249. La meditación (pp. 246-254) está compuesta con trozos de los autógrafos de SL.: A 14, 15, 21 bis, y 71; hay también ideas de la participación de Santa Luisa en la confer. de 18-8-1647. La Hermana desconocida copió esta meditación de Gobillon en el Ms. Chétif, 2, p. 40.

cha al Espíritu Santo, continuando la misión de Jesucristo, Servidor de los pobres. Los dos santos lo dan por supuesto y lo expresan sin cesar en conferencias y cartas. Segundo, el origen divino de la autoridad que busca, junto con las compañeras, la voluntad de Dios: que espera de la Compañía y de cada Hermana particular. Esto era un pilar en la espiritualidad tanto de la Hermana Sirviente como de las Hijas de la Caridad. Acorde con San Pablo escribía a las Hermanas que "era preciso creer que Dios da a los superiores su espíritu para la dirección de las familias", porque es la Providencia quien nombra a una Hermana para ser Sirviente, y por ello mismo, una Hermana Sirviente no tiene "de ella misma el derecho a mandar, sino de la Obediencia"²². La autoridad obedece a Dios que le ha regalado este carisma, con vista a realizar la misión de la Compañía en la Iglesia.

La igualdad en la Compañía

Sorprende la mentalidad de Luisa sobre la autoridad; sorprende la igualdad, tan reivindicada hoy día, que proponía dentro de la Compañía. Es conocida aquella frase, sin fecha, que parece sacada de una utopía, como si valiera para todos los tiempos: en la Comunidad "debe haber una igualdad tan grande que, cuando todo esté bien establecido en la Compañía, se podrá juzgar a propósito que las Hermanas sean Sirvientes una después de otra cada año" (L. 395).

En cierto modo Luisa lo lleva a la práctica, escribiendo sus cartas, con pocas excepciones, para todas las Hermanas de la comunidad, y recordando a la Hermana Sirviente la obligación de leerse las a las compañeras, con excepción de los secretos personales.

La igualdad es el almacén de la unión y de la cordialidad - el aire de la vida espiritual comunitaria - "que consiste en comunicarse la una con la otra, diciéndose lo que han hecho cuando están separadas, diciéndose también la una a la otra a dónde van, cuando salen; una por obligación de sumisión y la otra por obligación de tolerancia y complacencia" (L. 425). La igualdad no destruye la obediencia, como el Hijo, obediente al padre hasta la muerte, no deja de ser Dios igual al Padre, pero por la obediencia humilde se hace servidor y salvador de los hombres.

---

²² 1 Cor 12; Ef 4; SL. L 11, 245.

Aplicando el dicho tan divulgado de San Agustín a la mentalidad de Santa Luisa sobre la espiritualidad de la Hermana Sirviente, ésta podría asegurar: 'con vosotras soy Hija de la Caridad, para vosotras soy Hermana Sirviente'. Aquello es una gracia, esto es una responsabilidad²³.

De la naturaleza misma del servicio a los pobres nace un grado notable de corresponsabilidad entre las Hijas de la Caridad. Cada sirvienta goza de cierta autonomía en su servicio, distribuido a veces por Luisa de Marillac. En la sala del hospital, en la clase de la escuela o en la visita a los piso de los necesitados, cada Hermana se siente un poco superiora. Luisa lo sabe y lo acepta, da y exige responsabilidades²⁴. Para Luisa la Hermana Sirviente sencillamente es la primera responsable en dar testimonio, en responder al servicio, en cumplir las obligaciones y en obedecer. Luisa, que sabía algo de latín, no tenía necesidad de aclarar a sus hijas - muchas no sabían leer - que obedecer viene de *ob-audire*: escuchar. Una superiora, si quiere ser fiel a Santa Luisa, debe sentirse impulsada a escuchar (obedecer) a sus compañeras y a las llamadas de Dios²⁵.

Consultar y comunicar son palabras bonitas y actuales, pero difíciles de llevar a la práctica. De ahí el esfuerzo de Luisa y de Vicente para que se vivieran en las comunidades, institucionalizándolas en las casas de más de seis o siete Hermanas, bajo la forma de Consejo Doméstico, donde obligatoriamente había que consultar y comunicar situaciones y asuntos importantes²⁶.

La dificultad mayor para consultar reside en la apreciación que se tiene de las compañeras. A veces se las juzga incapaces de dar una opinión válida y su juicio arrogantemente es minusvalorado. Luisa sale al paso de esta dificultad, pues en la consulta no importa tanto el juicio que dan, cuanto la humildad de pedir consejo. Con el ejemplo de Santa Teresa afirma que la opinión subestimada tiene precio divino, pues allí "donde los hombres nos faltan, Dios se comunica más abundantemente" (L 370).

La Hermana Sirviente no dirige una comunidad, como respuesta al clamor de los pobres, según su placer, sino que debe bus-

²³ Ver SL. L 647 bis y A 68.

²⁴ Puede leerse en la mayoría de las Cartas que envió Luisa a las comunidades; en especial las L 144, 130 bis, 130 ter.

²⁵ SL. L 414, 341, 70 bis.

²⁶ SV. Consejo de 5-7-1646; Confer. 2-2-1647, 19-4-1650, 7-8-1650, 22-5-1657 9-5-1658; SL. L 365, 395.

car el plan de Dios con la comunidad. La superiora dialoga con las Hermanas para entre todas conocer el querer de Dios en el servicio encomendado. La Hermana Sirviente no es una superiora que dirige con absolutismo ni con arrogancia o suficiencia²⁷.

La corresponsabilidad y la consulta no destruyen la obediencia ni anulan la autoridad. La obediencia se desarrolla en el interior de la fe bautismal que nos adhiere a Dios y a su Palabra, como dependencia total al Padre, para comprometerse, despojadas de su querer, en el servicio del Reino de los pobres. La autoridad no queda anulada, ya que es una mediación del Padre en la comunidad; es un carisma de servicio, unido a la corresponsabilidad de las compañeras en la ejecución de la voluntad de Dios.

Luisa nunca se distinguió por un idealismo utópico, opuesto a su sicología. La realidad exigía una cabeza que dirigiera la comunidad en conjunto, si no se quería que muriera desmenuzada por el individualismo; pedía una última responsable que aglutinara los esfuerzos, una guía para las débiles e indecisas y una mano firme y suave a quien acudir y que unificara criterios y uniera a todas en una comunidad alegre. Todo esto intenta hacer la Hermana Sirviente. Luisa confirma esta función. A solas se preparó para repetir en una conferencia, que: la Hermana Sirviente es la mediación por la que Dios manifiesta su voluntad a la comunidad (A 68); Es la primera en cumplir la misión encomendada a la comunidad en la Iglesia y en estimular la fidelidad al carisma; Su autoridad se orienta en dirección vertical y horizontal²⁸.

Luisa de Marillac y Vicente de Paúl

La igualdad entre las Hermanas particulares - y entre éstas y la Hermana Sirviente en cuanto Hija de la Caridad - ha sido siempre la silueta sencilla que ha caracterizado y diferenciado la espiritualidad de las Hijas de la Caridad. Este contorno atrayente tuvo que impresionar a las personas de aquella época, acostumbradas a presenciar o a escuchar soterradas o abiertas disputas por la dirección dentro del convento, entre las monjas pertenecientes a familias nobles; las otras quedaban marginadas. Comparando el lenguaje de Santa Luisa con el de San Vicente, aquél puede parecernos menos centralista que el de Vicente. El lenguaje de éste puede engañarnos, cuando se dirige a los misioneros, pero nunca cuando se refiere a

²⁷ SL. L 290 bis, 565.

²⁸ SL. L 11, 105, 125 bis, 161, 290 bis, 311, 337, 341, 370, 376, 394...

las Hijas de la Caridad. Para éstas exige la igualdad total²⁹. La causa de esta semejanza de expresión se debe encontrarla en las vidas de los dos santos.

Es difícil olvidar las ansias y los esfuerzos de este hombre y de aquella mujer por escalar posiciones, antes de ser absorbidos por la santidad. Vicente de Paúl fue un campesino que logró ascender en casi todas las categorías de la sociedad piramidal francesa. Su sacerdocio le puso una base digna que sustentaba el prestigio de su colosal obra caritativa, reconocida por nobles, burgueses, clero y pobres. Luisa de Marillac, por lo contrario, fue una noble descendida hasta la burguesía por culpa de las normas sociales y religiosas. La base que sustentaba su persona - la sombra de su nacimiento ilegítimo - repercutía negativamente en su nombre. Vicente de Paúl, con el respeto del plebeyo, pero con la dignidad del sacerdocio vivido santamente, y con la influencia que le daba ser padre espiritual de muchas conciencias, además de fundador y director de las cofradías de Caridad, podía tratar a los nobles desde el mismo nivel. Luisa de Marillac, sin títulos ni fortuna, tan sólo era *la directora de la Cofradía de las pobres chicas del campo*. El era hombre de aquel siglo XVII, mientras que ella solamente era mujer, también de aquel siglo XVII. Todo el prestigio, la amistad y el cariño de aquellas señoras, que se declaraban sus amigas, los había ganado con su santidad, su personalidad y su talento exclusivamente. Por eso al campesino Vicente, aupado, bachiller en Teología y licenciado en Derecho Canónico, no le molestaban las *jerarquías*, que, por otra parte había bebido en Bérulle³⁰. Pero las aplica al sacerdocio y a la sociedad, mientras que en la Compañía implanta la igualdad. La señorita Le Gras, respetuosa con los nobles - algunos eran parientes suyos - no tenía otro remedio que aceptarlas. Las jerarquías sociales eran los cimientos y el armazón de aquella sociedad, pero pequeños indicios señalan que no gozaban de sus simpatías³¹. Ciertamente no toleraba categorías entre sus hijas y cerraba todo camino a las desi-

---

²⁹ Ver la conf. de 13-12-1658, sobre los miembros de la C.M. y sus empleos; y a las Hijas de la Caridad de 2-2-1647 y 15-3-1654, por ejemplo. Asimismo Dios manifiesta su voluntad a través de la reina Ana; y el lenguaje honorífico que expresa al referirse a los nobles.

³⁰ La concepción jerárquica del universo espiritual fue asumida por muchos contemporáneos de San Vicente, por influencia de los libros *La jerarquía celeste* y *La jerarquía eclesial* del Pseudo-Dionisio. Bérulle la magnificó en la espiritualidad y dignidad sacerdotal (ver CHOCHOIS Paul, *Bérulle et l'école française*, Paris (Seuil-Maîtres Spirituels) 1963).

³¹ Se ve en las cartas relacionadas con su familia, en las referencias a los niños abandonados, cuando busca esposa para su hijo, etc...

gualdades. De joven sintió el aliento fatigado de las personas que luchaban por ascender y conocía los sinsabores en los conventos por causa de las diferencias de clase. Luisa no podía permitir que sucediera lo mismo en la Compañía. La costumbre favorecía asimismo la igualdad: las Hijas de la Caridad habían tenido durante muchos años por superiores en el servicio a las señoras de la Caridad, y muchas comunidades seguían teniéndolas; campesinas en su mayoría, estaban acostumbradas a obedecer a los señores del lugar.

Debemos tener presente otra diferencia en el lenguaje de los dos fundadores. Vicente de Paúl cayó en una trampa sibilina: por querer diferenciar radicalmente a las Hijas de la Caridad de las religiosas, solía compararlas, pero toda comparación encierra solapadamente una igualdad. Al proponer la diferencia de fines, carisma, espíritu y métodos de trabajo, inconscientemente establecía una similitud sutil en la profundidad de la naturaleza institucional y religiosa, que tanto se esforzaba en rechazar. Y en los conventos reinaba una desigualdad jerárquica, basada en el nacimiento y en la dote. Luisa no habló de las diferencias ni por lo tanto tampoco de las semejanzas.

Es difícil comprender la espiritualidad de las Hijas de la Caridad si no tenemos presente tanto las relaciones de igualdad en las comunidades como el significado del lenguaje de los dos Santos, ya que acaso la nota por la que se reconoce en el exterior la espiritualidad de las Hijas de la Caridad sea la naturalidad y la sencillez.

Tres imágenes de la Hermana Sirviente

Igualmente no se puede olvidar esta mentalidad de Luisa si queremos penetrar acertadamente en las tres imágenes que usa para persuadir a la Hermana Sirviente del significado verdadero de su función: Buen Pastor, mula de la casa y madre. La primera sacada del Evangelio, la segunda aprendida en la psicología y la tercera descubierta en la naturaleza. Las tres figuras nacen del concepto de que el cargo de la Hermana Sirviente no es una dignidad, sino un servicio a la comunidad y a los pobres.

La figura del **Buen Pastor** nos evoca el anhelo de arriesgar la vida por las Hermanas y el esfuerzo de asemejarse a Jesús. Con el cometido "de arriesgar la vida" por las Hermanas, Luisa penetra en la auténtica espiritualidad de la Hermana Sirviente, no sólo en el sentido más estricto de la igualdad, sino también en el más profundo del anonadamiento, tantas veces aconsejado y vivido por Luisa: pues si una Hermana Sirviente no tiene ocasiones materiales

de exponer su vida por las Hermanas, si se presentan situaciones "de exponer nuestros deseos para acomodarlos a los de las otras, de romper nuestros hábitos e inclinaciones para servir de ejemplo a nuestras Hermanas, y de dominar nuestras pasiones para no excitar las de las otras" (70 bis).

El sacrificio personal se enlaza con la dimensión evangélica de imitar a Jesucristo. El evangelio se convierte en el manual de la imitación, comenzando por "la instrucción de aprender de El a ser mansos y humildes", continuando "con su espíritu, que le hacía decir que no había venido a este mundo a ser servido, sino a servir", y que "quien se humilla será exaltado", para terminar con la sentencia de "hacerse el más pequeño para ser el más grande delante de Dios" (L 125 bis). De nuevo el anonadamiento tan difícil, y acaso por ello tan insistido, para una persona de gobierno.

El miedo a que el orgullo, que tantos esfuerzos le había costado dominar en ella, estropear a sus campesinas fue constante. La vida de Jesucristo continuó siendo el motivo atrayente para que las Hermanas nombradas superiores caminasen sin arrogancia al lado de sus compañeras. El amor propio cambia la constancia y el esfuerzo en tozudez y terquedad; por ello la Hermana Sirviente debe saber ceder y dar cuenta de sus acciones. El cargo de Sirviente impone "la obligación de imitar la forma de vida y de obrar de nuestro Señor, que siempre estuvo sujeto, que dijo estar en la tierra, no para hacer su voluntad, para servir y no para ser servido" (L 121). Insiste en rebajarse hasta niveles profundos.

La profundidad del anonadamiento la expresa con una imagen durísima, mezcla de humildad y de sacrificio: **mula de la casa**. La Hermana Sirviente debe considerarse "como la mula de la casa que debe llevar todo el peso", ya que el cargo de Sirviente no es un honor o dignidad, sino un yugo y un fardo³². Fardo y yugo en una doble dirección: la conducta de las Hermanas es un "fardo pesado" para la Hermana Sirviente, pero "aguantarle" a ella también es un yugo para las Hermanas de la comunidad³³. La sombra de este yugo debe configurar el alma y la postura de todas las Sirvientes en un sentimiento de humildad que les proporcione "una desconfianza santa de ellas mismas...", que las acostumbre a rogar y no a mandar..., a preferir el querer de las Hermanas al suyo..., a no aferrarse a su juicio"; de esta manera se convencerán de que la autori-

³² SL. L 125 bis, 376, 500.

³³ SL. L 485, 290 bis.

dad no "es un honor ni un placer"; en una palabra, las Hermanas Sirvientes deben "estar muertas a ellas mismas"³⁴.

Muerta, como está siempre decidida a estarlo una **madre por amor a sus hijas**. Es la tercera imagen que emplea Luisa: "Cuando se la puso con ella para ocupar el puesto de superiora era para obligarla a la condición de madre, mucho mayor que la de madres corporales" (L 11).

Este es un lenguaje más humano. El calor y el cariño maternales sensibilizan tiernamente el lenguaje áspero de mula y anonadamiento. Al añadir Luisa la ternura sacrificada de madre a la solicitud de la animadora, completó la figura y la misión de la Hermana Sirviente de las Hijas de la Caridad.

En este compuesto de madre y animadora la Hermana Sirviente siente la necesidad y la obligación de vivir como mujer espiritual. Sólo con una vida ejemplar de Dios queda legitimada la autoridad y ella se siente capaz de animar a sus compañeras. En la andadura de la comunidad hacia Dios, ella debe caminar la primera, siguiendo a Jesucristo³⁵.

Buscar la perfección

La animación espiritual ocupa un lugar primordial en la función de la superiora. Se pone a disposición de la comunidad y también al servicio de cada Hermana "más que las madres naturales" para que encuentre la perfección. Es un servicio, y no pasivo solamente en el sentido de permitir, liberar, respetar las aspiraciones y las opciones santas de las Hermanas, sino, y sobre todo, un servicio activo con Dios y con la misma Hermana. Primeramente es una colaboración con Dios de tres manera: haciéndole ver a la compañera la transcendencia que supone el apartarse de la voluntad de Dios; advirtiéndole amorosamente con dulzura y cordialidad de sus fallos; y cooperando con la gracia en su perfección (L 290 bis). Y colaborar también, como madre, hermana o amiga, con la Hermana particular, sirviéndole de "ayuda espiritual y material" (L 105) y animándola a "las santas prácticas... para que todas sus acciones sean agradables a Nuestro Señor" (L 564), sin exceptuar a las Hermanas mayores (L 161).

³⁴ SL. L 105, 395, 500, 460, 337.

³⁵ Benito MARTÍNEZ, *El Cristo de Santa Luisa*, en VINCENTIANA (3/4 1986), parte segunda, pp. 295-307.

El esfuerzo de la superiora no se dirige tan sólo a la vida interior o a la santidad; abarca la vida entera, aun lo material, de las compañeras: desde contribuir a que miren la autoridad como yugo del Señor, hasta ayudarlas a salir de las dificultades de cualquier clase (L 549, 105).

Desde esta perspectiva de acompañarlas a encontrar a Dios, se siente obligada a dar *avisos*, unas veces como luces que iluminan el camino, y otras como normas para que unas no obstaculicen la espiritualidad de las otras. Luisa les expone un catálogo del *buen avisar*, con el que la Sirvienta se santifica, al mismo tiempo que contribuye a que las Hermanas se perfeccionen. Como disposiciones enumera: avisar por amor a Dios y por el bien de la Hermana, y no por remediar una situación, confiar en Dios, y ser la primera en dar ejemplo; y como dinámica: avisar con habilidad, con cariño, en el momento oportuno, primero a todas en general y, sólo después, por separado³⁶.

Unido a los avisos se encuentra el consuelo que saca a las personas de la soledad oscura de sus penas. Si la alegría es el aire que respira la vida espiritual, el consuelo devuelve la alegría. El consuelo tolerante y cordial acerca a una persona dolorida, arrancándola del desinterés espiritual. La delicadeza de Luisa pasa a las cartas: "Haga lo posible por consolar... tómela la delantera... siento pena si la Hermana continúa separada de usted... sea usted su consuelo grande... comparta sus penas... con su cordialidad y tolerancia consuélelas en las penas que puedan tener"³⁷.

Luisa realza la labor de la Hermana Sirvienta en tres campos: con las Hermanas mayores, con las enfermas y con las Hermanas jóvenes.

En las relaciones con las Hermanas mayores se construye una vida espiritual acreditada; fundamentada en el honor y respeto debido, por un lado, y en el amor, por el otro. Las Mayores son la reserva espiritual de la Compañía. Ellas pueden recordar a las jóvenes las enseñanzas del señor Vicente, y servirles de ejemplo por la entrega a los pobres y la perseverancia durante tantos años. Pero la Hermana Sirvienta tiene que evitar dos peligros: la división entre Hermanas jóvenes y mayores, y la preocupación que sienten éstas en contar sus penas³⁸.

³⁶ SL. L 125 bis, 161, 194, 290 bis, 564.

³⁷ SL. L 290 bis, 647 bis.

³⁸ SL. L 337, 351, 400, 572...

En aquella época en que la enfermedad era tan corriente como la salud, y en que no era raro considerarla como querida por Dios, se había elaborado toda una espiritualidad de los enfermos. Luisa se la recuerda a las superiores a base de consejos frecuentes: dar cuidados, ternura y consuelo; poner paciencia y sacrificarlo todo por las enfermas, hasta alquilar una carreta para llevarlas a París o cambiarlas a otros climas más benignos. Aficionada a la enfermería, les indica los remedios y cómo preparar las medicinas. Ella las mimaba y se preocupaba por todas - numerosas - las que constantemente ocupaban la enfermería de la Casa; a las de lejos nunca les faltó una carta. No quería que se las mezclara en las salas de los hospitales con los enfermos, casi siempre gente abandonada o sin familia³⁹.

A las Hermanas jóvenes las consideraba "plantas tiernas". Como una madre temerosa le escribía a su querida Sor Juliana Loret: "Le ruego que considere a nuestra querida hermana como recién venida, pues, aunque sea buena chica, necesita, sin embargo, instrucción y práctica. Se la recomiendo de todo corazón, como es mi afecto hacia usted en el amor de Jesús crucificado". Como ella las había enseñado durante el tiempo que estuvieron en París, insistía que las ayudaran a formarse en el servicio a los pobres y en las máximas de las verdaderas Hijas de la Caridad⁴⁰.

Exigencias

La animación, la ayuda, los avisos y el consuelo suponen en la Hermana Sirviente unas exigencias cercanas a la santidad que, por supuesto, era el deseo de Santa Luisa. Unas exigencias eran físicas, como cercanía, acogida, conocimiento de las Hermanas, disponibilidad y comunicación; otras eran psicológicas, como prudencia, respeto a la persona y aguante.

Todas estas peculiaridades pedidas por Luisa a la Sirviente y el desarrollo que hace de ellas componen involuntariamente un tratado desordenado de dirección espiritual.

Con la cercanía se logra romper barreras suspicaces y hablar de corazón a corazón, a imitación de Jesucristo. La acogida hace fácil "la dificultad de hablarse"; si es verdaderamente acogedora

³⁹ SL. L 43, 44, 22, 23, 46, 57, 45, 65, 97, 116, 428, 229, 230, 132, 287, 547 bis, 570...

⁴⁰ SL. L 290 bis, 431, 311, 169...

se llena de cordialidad, paciencia y tolerancia, "adelantándose a los deseos de las Hermanas, sin aparentar haberlos advertido". La acogida es el acento exterior de la disponibilidad sacrificada que inspira la confianza. Conocer a las Hermanas es indispensable para toda persona que asume la labor de dirigir, y, aunque siempre sea difícil, no se puede prescindir de ello para que la dirección sea distintamente personal y no anodina. Luisa de Marillac quería conocer el nombre, el lugar de nacimiento y las personas de todas sus Hermanas, y les rogaba que le escribieran, como medio para conocerlas. Esto era fácil para la Hermana Sirviente que convivía en la comunidad. Más difícil se hacía conocer "las disposiciones de espíritu y las aptitudes de todas las Hermanas de su pequeña familia". Y sin embargo también formaba parte de las exigencias⁴¹.

Todas estas directrices, aunque básicas por sí mismas, son escalones para el *punto culminante de la dirección: la comunicación*, actualizada hoy día en las Constituciones (2.21) y en los Estatutos (15), "como elemento importante de la vida fraterna"; "en la búsqueda, que hacen juntas, de la voluntad de Dios, Hermana Sirviente y compañera tienen ambas que aportar y recibir".

Para comprender el concepto y el contenido que aquella mujer del siglo XVII tenía de la comunicación, es preferible leer sus mismas palabras. Descubrimos en ellas una obligatoriedad impuesta, comprensible para la Hermana Sirviente, pero que nos sorprende para la Hermana particular, especialmente al ver que la comunicación debe descender hasta temas íntimamente profundos. No olvidemos que sucede en el siglo XVII:

"Creo que usted anima con frecuencia su caridad a velar por nuestras Hermanas... Algunas veces concédalas un tiempo para que le hablen en particular, al menos una vez al mes, aunque no les dé nada más que un cuarto de hora".

El modo de llevar la comunicación por parte de la Hermana Sirviente es muy humano y sacrificado al mismo tiempo:

"Soportando las faltas que le manifiesten, compartiendo con ella las penas que le testifiquen, y que ni una sola perciba de usted misma lo que ellas le han dicho".

---

⁴¹ SL. L 11, 290 bis, 337, 341, 647 bis, 311, 500, 332, 460.

El contenido de la comunicación era amplísimo para Luisa, tanto en extensión como en profundidad:

Pequeñas faltas... y santas prácticas que les puedan servir a que todas sus acciones sean agradables a Nuestro Señor... y trabajar en la renuncia de sus propias satisfacciones, en romper los hábitos e inclinaciones naturales para contentar a Dios sirviendo al prójimo'' (L. 564).

En otra ocasión escribía:

''Le ruego que la haga darle cuenta de sus oraciones y de la práctica de sus resoluciones, también de las faltas en contra, mostrándole mucha cordialidad, cuando se las diga'' (L. 311).

El paso de las exigencias físicas a las psicológicas es insensible. Puede decirse que para ser verdaderas deben incluirse. Por su trascendencia la más relevante es la prudencia por la confianza que infunde en las personas. Supuesta la ecuanimidad para tratar a todas las compañeras sin preferencias, el pensamiento de Luisa sobre la prudencia se fija en dos aspectos: no descubrir a unas lo que sabe de otras, y saber controlar los sentimientos personales que podrían provocar desconfianza y humillación.

Si todas las Hermanas conviene que estén persuadidas de que son amadas y toleradas por la Hermana Sirviente, todas también tienen que estar convencidas de que la superiora es un arcaño sellado del que no sale ni la más simple sospecha. Luisa no cesa de repetirlo⁴².

Mayor dificultad supone controlar los sentimientos desagradables para la persona con quien se habla, pero Luisa, penetrante en la sicología femenina, les proponía, como remedio, vida de Dios y autocontrol: disimular que han advertido las faltas de las compañeras, no dar motivos de que se sospecha de sus apegos o defectos, que ninguna perciba en la Hermana Sirviente lo que otras le han contado, saber desviar la conversación sin que se note...⁴³

Entre el respeto a la persona, lugar de encuentro de la convivencia, y el aguate, aliento de la convivencia, solo hay una línea

---

⁴² SL. L. 125 bis, 251, 337, 460, 600...

⁴³ SL. L. 52, 105, 125 bis, 194, 565...

divisoria indecisa. Sin extorsión puede decirse que se confunden. Para completar lo dicho sobre la tolerancia, conviene añadir que Luisa pedía a la espiritualidad de la Sirviente aguante con ella misma y tolerancia con las compañeras antipáticas; paciencia enorme sin inquietarse, cuando no ve la comunidad como ella desearía; les pedía hasta sumisión y, lo que cuesta más, "sacrificar su voluntad para acomodarse a la de los demás" (L 70 bis). La tolerancia, señal "de ser verdaderas Hijas de la Caridad", descansa en la confianza en Dios y en la imitación de Cristo⁴⁴.

Para poder desarrollar este programa de animación espiritual Luisa se esforzó en liberar a las Hermanas sirvientes de sus angustias y de sus amarguras, de sus temores e intranquilidades; se preocupó por que vivieran la esperanza cristiana. La alegría que con tanta constancia logró San Vicente introducir en ella, también Luisa se afanó por que la vivieran las hermanas Sirvientes⁴⁵.

Benito MARTINEZ, C. M.

---

⁴⁴ SL. L 104 bis, 105, 125 bis, 290 bis, 337, 37, 519...

⁴⁵ SL. L 83, 344, 370, 519, 600...

IMITATION DES FILLES DES CHAMPS

7 juillet 1990

Le 25 janvier 1643, St Vincent rejoint ses filles pour la rencontre du soir. Depuis près d'un an, Louise de Marillac, Barbe Angiboust, Elisabeth Turgis et deux autres soeurs se sont données à Dieu par les vœux. A Pentecôte, la Providence a montré sa protection toute spéciale sur la Compagnie. Certes la première des premières vient de mourir prématurément en juillet mais elle lègue un esprit à nul autre pareil. Ce soir-là, St Vincent veut le ressaisir dans cette causerie familiale sur "l'imitation des Filles des champs". Il s'agit bien de parler des "vraies" filles des champs puisque l'adjectif "vrai" revient 51 fois. A travers le saisissant portrait qu'il croque et que Ste Louise redessine le soir même (Ecrits 88), St Vincent laisse à la postérité des exemples pour le Service de toujours. qu'il me soit permis, en ce jour où vous venez du monde entier voir et toucher la terre de nos origines, au Berceau, d'ouvrir devant vous, quatre sillons:

- relire rapidement les débuts de la Compagnie, rurale par excellence;
- souligner, une fois de plus, la mystique du Service des Pauvres;
- admirer les modèles chers à St Vincent;
- contempler les reproductions "au naïf" de ces Filles des champs.

I - LES ORIGINES RURALES DE LA COMPAGNIE

L'intuition fondamentale de M. Vincent concernant la vocation même des Filles de la Charité peut être recherchée dans son intention écrite lors de la Fondation de la Charité de Châtillon (Nov. et Déc. 1617 - XIII, 423.59): "*La dite Confrérie s'appellera la Confrérie de la Charité, à l'imitation de l'Hôpital de la Charité de Rome;*

et les personnes dont elle sera, principalement, composée, servantes des pauvres ou de la charité”.

Ce règlement est à lire comme reflet original de la pensée de St Vincent sur les premiers services des pauvres: les femmes composant la confrérie n'excéderont pas le chiffre de 20; pour la gérance, est prévu un procureur ("un pieux et dévot ecclésiastique ou un bourgeois de la ville, vertueux" (XIII, 424). Notons tout particulièrement une présence, celle de "deux pauvres femmes d'honnête vie et de dévotion qui s'appelleront gardes des pauvres malades pour ce que leur devoir sera de garder ceux qui seront seuls et ne pourront remuer et de les SERVIR (je souligne le mot à dessein!)..”

Ainsi trouvons-nous, dès l'origine des institutions charitables vincentiennes, deux types de femmes: des dames aisées (le monde bourgeois ou noble) et des aides, gens du peuple.

Dès 1618, M. Vincent est de retour à Paris. Il ne s'empresse pas d'y établir les charités. Le Père Coste remarque finement ceci: Bien que domicilié dans la Capital Vincent de Paul ne songeait qu'aux campagnes. Estimait-il les charités moins nécessaires à Paris, du fait que les Pauvres malades pouvaient être recueillis dans les Hôpitaux, ou pensait-il que les dames habituées à se faire servir, seraient-elles inaptes au service des Pauvres?"¹

Toujours est-il qu'il faudra attendre 1629 pour qu'une première confrérie s'établisse à Saint Sauveur à Paris... et à 1630 pour que naisse la deuxième à Saint Nicolas du Chardonnet, paroisse de M. Vincent et de Mademoiselle Legras.

Surgissent alors des difficultés; Louise de Marillac voit mal, par exemple, les dames de condition cuire elles-mêmes les viandes! Vincent réagit aussitôt:

"Si maintenant, vous ôtez le soin à chacune de la charité de faire cuir la viande, jamais plus vous ne le pourrez remettre...!" (I, 78)²

Six mois après cet incident dû au caractère citadin des intéressées, six paroisses de Paris comptent une charité: St Sauveur, St Nicolas, St Eustache, St Benoit, St Sulpice et St Merri...

¹ *Les Filles de la Charité*. par P. Coste, Ch. Baussan-G. Goyau - DDP 1933, p. 16.

² Cf. *Le grand Saint du Grand Siècle*, Tome I, p. 54.

La ville semble conquise mais une deuxième constatation est faite par M. Vincent lui-même: le particularisme joue tellement que les confréries parisiennes sont plus difficiles que celles des campagnes:

"Je ne sais par quel esprit cela se fait que chaque paroisse de Paris veut avoir quelque chose de particulier, et ne veut point avoir rapport avec les autres"
(I, 100).

Les bourgeoises et les femmes nobles de Paris sont prises en flagrant délit de déviation par rapport à l'esprit campagnard de Châtillon. Bientôt, ces grandes dames ne se donnèrent plus la peine d'accomplir le travail manuel, auquel s'adonnaient si allégrement les villageoises (II, 549 et III, 54). Leurs servantes étaient requises d'office; du coup, elles n'étaient pas volontaires et manquaient du dévouement nécessaire.

En lecteurs trop hâtifs, nous pourrions conclure à l'impasse, voire à l'échec! En réalité, cette nouvelle situation était un APPEL... Il fallait changer l'obligation en bénévolat. En mettant à la disposition des dames des servantes volontaires, attirées par l'amour des Pauvres, Vincent et Louise sauvaient les confréries et redonnaient son véritable visage à la Charité: celui de l'Amour. Et se présenta Marguerite NASEAU (IX, 77). Elle était la concrétisation de ce projet. Bientôt d'autres filles suivirent: "la bonne Germaine", "Marie Joly, celle de Montdidier (I, 125), celle de Beauvais" (I, 218).... C'étaient des paysannes de l'Ile de France.

Bientôt aussi une nécessité s'imposait: il fallait affermir leur volonté au moment où elles prenaient contact avec la ville. Nous savons que le 29 Novembre 1633, trois ou quatre furent placées sous la conduite de Mlle Legras. Les premières filles de la Charité étaient nées.

Une première constatation se dessine: les origines de la Compagnie sont RURALES.

Jamais on n'insistera assez sur ce point, capital pour le service concret des Pauvres. Marqué lui-même par une enfance campagnarde, Vincent se meut aisément dans ce milieu simple et fruste de la paysannerie du Royaume. C'est là qu'il plonge ses racines! Il va approcher, voir et sentir la ville en paysan. Il faut considérer en lui "le gardien de troupeau" de porcs et de moutons, qui se qualifiera souvent lui-même de "porcher" (II, 3 ; 171; IV, 215; VIII, 320; IX, 15...) Il faut le voir empoignant la charrue tirée par les boeufs,

labourant la terre marécageuse des Barthes... Vincent apprend ainsi le prix du travail... Il équilibrera toute sa vie autour d'un travail acharné et régulier. En toute vérité, il voit le monde de la Campagne en le pénétrant de l'intérieur:

*"Je vous parlerai plus volontiers des vertus des bonnes villageoises à cause de la CONNAISSANCE que J'EN AI PAR EXPERIENCE et par NATURE, étant fils d'un pauvre laboureur, et ayant vécu à la campagne jusques en l'âge de QUINZE ANS"*³.

Dès lors, rien de plus normal que le prêtre de 43 ans aille d'instinct vers les filles de la campagne accourant au service des Pauvres. D'ailleurs, elles sont d'après lui, les premières Filles de Village au service de DIEU: C'est donc une INNOVATION (IX, 89):

"jusques à présent, les filles appelées au service de Dieu étaient toutes filles de maison et riches."

Avec elles, Vincent sait qu'il va trouver le goût de l'EFFORT (tout paysan est habitué aux travaux rudes), le goût de l'ACHARNEMENT (le rythme des saisons impose une constance à toute épreuve), le sens du REALISME et de la MESURE.

Restait à leur fournir une MYSTIQUE.

II - LA MYSTIQUE du SERVICE des PAUVRES

Que nous consultations le premier règlement des Filles de la Charité de 1645.... ou les premières règles suggérées par M. Vincent lui-même, il s'agit du double Service des Pauvres:

"... corporellement, en leur apprêtant et apportant leur nourriture et les médicaments; et spirituellement, procurant que ceux qui tendront à la mort partent de ce monde en bon état, et que ceux qui guériront fassent résolution de mieux vivre à l'avenir" (XIII, 551, ou XIII, 429).

D'emblée, ces documents nous révèlent les deux types de Ser-

---

³ Je souligne à dessein... (IX, 91; LB 54).

vice, le corporel et le spirituel⁴. Il est donc clair que, dès 1617, M. Vincent perçoit la double nécessité de "soigner" et "d'évangéliser".

Châtillon est le complément indispensable de Folleville. Mission et Charité sont les deux pôles d'un même monde, celui de la COMPASSION, illustré si souvent par l'argumentation évangélique si chère à St Vincent:

"Il m'a envoyé évangéliser les Pauvres" (Lc IV, 18).

"Soyez miséricordieux comme mon Père est miséricordieux (Lc VI, 36).

"Venez les bénis de mon Père, possédez le Royaume qui vous a été préparé" (Mt 25; cf. XIII, 424).

Ainsi M. Vincent situe la dynamique de la vocation de la Fille de la Charité: *il s'agit du service de tout l'homme*.

'Corporellement' et 'Spirituellement' ne s'entend pas au rythme de la succession 'le corps puis l'âme, mais invite à une visée et à une action globalisantes. Toute la personne humaine est concernée. M. Vincent invite à 'soigner' le corps (et ce travail est déjà en lui-même un acte religieux!) et atteindre la personne dans sa vocation et sa destinée chrétiennes. Il propose une même action, un même service dans le double mouvement du geste et de la parole... La Charité devient pour lui, avant la lettre, *promotion de tout l'être ou développement intégral de l'homme*.

Une pareille orientation discernée dès le départ de la Compagnie va très loin: toute Fille de la Charité est mandatée (directement ou indirectement) aux Pauvres pour que son action vise à secourir tout en faisant grandir dans la Foi.

On rejoint là la formulation du vœu de Louise de Marillac et de ses premières compagnes du 25 Mars 1642:

"Je soussignée en la présence de Dieu réitère les promesses de mon baptême, et fais vœu de pauvreté, et chasteté, et obéissance au vénérable Général des Prêtres de la Mission, en la Compagnie des Filles de la Charité, pour m'appliquer toute cette année au service corporel et spirituel des pauvres malades,

---

⁴ "C'est bien quelque chose d'assister les Pauvres quant à leur corps; mais en vérité..." (X, 333, Nov., 1657).

nos véritables maîtres; et ce, moyennant l'aide de Dieu que je Lui demande par son Fils Jésus Crucifié et par les prières de la Sainte Vierge"⁵.

On rejoint aussi le cri du coeur de M. Vincent à la fin de sa vie:

"Pour moi, je vous avoue que jamais je n'ai eu plus de consolation que quand j'ai eu l'honneur de servir les Pauvres" (X, 681)⁶.

Et M. Vincent va plus loin encore. Il est tellement pénétré du Christ et de son Evangile (notamment de Matthieu 25), qu'il vit le mystère du Christ au présent et dans le prolongement de son Incarnation. Il atteint dans le Pauvre jusqu'à cette présence de Jésus Crucifié. C'est pourquoi il invite à Le ressaisir tout entier dans sa dimension humaine et dans sa dimension divine:

"La fin principale pour laquelle Dieu a appelé et assemblé les Filles de la Charité est pour honorer Notre Seigneur Jésus-Christ comme la source et le modèle de toute charité, Le servant corporellement et spirituellement en la personne des Pauvres (Règles I, I).

C'est là que se situe véritablement la MYSTIQUE VINCEN-
TIENNE. Il y a chez St Vincent une adéquation parfaite entre le Christ et le Pauvre, entre le service du Pauvre et celui du Christ:

"Servantes des Pauvres, c'est comme si l'on disait Servantes de Jésus-Christ, puisqu'Il réputé fait à Lui-même ce qui leur est fait..." (IX, 324).

"Servant les Pauvres, on sert Jésus-Christ! Mes Filles, que cela est vrai! Vous servez Jésus-Christ en la personne des Pauvres, et cela est aussi vrai que nous sommes ici..." (IX, 252).

"Quand vous servez les malades, vous devez vous souvenir que c'est Notre Seigneur que ce Pauvre vous représente..." (X, 123).

⁵ Signée: Jeanne de la Croix (Archives de la Mission).

⁶ Conf. du 225 Novembre 1659.

Aussi, peut-il conclure d'une façon radicale:

*"Être Filles de la Charité, c'est être Filles de Dieu...
Et qui est en Charité est en Dieu, et Dieu en lui" (IX,
14).*

Au fond, M. Vincent s'est converti en même temps au Christ et aux Pauvres. Toute rencontre avec le Pauvre est pour lui union avec le Christ.

Certes la pauvreté est un mal qu'il faut extirper (et sa vie n'est qu'illustration de cette lutte contre le mal, et en cela il fait avancer le Royaume de Dieu), mais ce constat exige un coeur de Pauvre. Pour aider les Pauvres à sortir de leur misère, il faut avoir "peine de leur peine"⁷, être pétri de la miséricorde de Dieu, avoir soi-même tout reçu de la bonté de Dieu et le manifester sans cesse dans son comportement et dans ses paroles.

Cela nécessite le véritable esprit évangélique. Or St Vincent va le trouver chez les Filles des Champs. Elles sont pour lui l'exemplarité parfaite d'un authentique service des pauvres.

III - LES MODELES: LES FILLES DES CHAMPS

On sait l'importance que M. Vincent accordait aux premières Filles de la Charité. Dès 1634, il affirme aux Soeurs:

"Or sus, mes filles, voyez quelle miséricorde Dieu vous fait de vous choisir les premières pour cet établissement... la bonté de Dieu veuille vous faire la grâce que vous, qui êtes le fondement de cette Compagnie, soyez éminentes en vertu" (IX, 13: LB 9).

Et en 1640, il soulignait:

"Vous avez le bonheur d'être des premières appelées à ce saint exercice (service des pauvres), vous, pauvres villageoises et filles d'artisans" (IX, 15; LB 10)⁸.

---

⁷ "J'ai peine de votre peine..." (I, 142).

⁸ Autre expression: "... pauvres filles de couvre-chef" (IX, 19).

Et, dans cette causerie sur l'imitation des Filles des Champs, il précise:

'Il a plu à la bonté de Dieu d'appeler principalement et premièrement des filles de village pour composer votre Compagnie' (IX, 80; LB 54)⁹.

St Vincent a donc conscience que ces filles-là sont porteuses de l'esprit même de la Communauté qu'il fonde et de son avenir. Cette conférence ne laisse planer aucun doute sur son intention: nous sommes en présence du portrait original des Filles de la Charité.

Il me semble que nous pouvons y déceler 2 procédés:

- ce que M. Vincent dit clairement sur les vertus des filles des Champs;
- ce qu'il ne dit pas explicitement mais qui est suggéré.

A - CE QU'IL DIT CLAIREMENT

En essayant de regrouper fidèlement les principales vertus découvertes par M. Vincent chez les Filles des Champs, il me semble que quatre notes dominantes se dégagent, toutes significatives de l'identité paysanne, et symboliques des vertus propres aux Filles de la Charité:

- a. La note relative au comportement paysan: simplicité, humilité, sobriété.
- b. La note découvrant la qualité de vie de la paysanne: pureté et modestie.
- c. La note dépendante du statut économique d'alors: la pauvreté.
- d. Celle, enfin, afférant à la sociologie rurale de l'époque: l'obéissance.

a) Le comportement paysan féminin

1° - Il est d'abord fait de *SIMPLICITE*

---

⁹ Voir aussi: IX, 38 et LB 25.

St Vincent s'explique:

"point de finesses, point de paroles à double entente; elles ne sont point entières" (IX, 81; LB 55).

C'est la passion de St Vincent:

"Dieu me donne une si grande estime de la simplicité que je l'appelle mon Evangile" (IX, 606).

2°- Ce comportement est également caractérisé par l'*HUMILITE*

Elles *"ne se glorifient point de ce qu'elles ont, ne parlent point de leur parenté, ne pensant point avoir de l'esprit"* (IX, 81; LB 55). De plus, elles *"ne veulent que ce que Dieu leur a donné, n'ambitionnant ni plus de grandeur, ni plus de richesses, que ce qu'elles ont, et se contentant de leur vivre et vêtir... leur parler est simple et tout véritable"* (IX, 82; LD 55-56).

Cette humilité doit marquer et la Compagnie et chacune en particulier: elle est vraiment la vertu vincentienne par excellence.

Nous touchons ici à l'essence même de la Compagnie. Et nous connaissons tous la réflexion du 5 Février 1653 sur l'esprit de la Communauté. On voit M. Vincent bénéficier de la synthèse de toute l'expérience communautaire des Filles de la Charité:

"Il faut savoir, mes chères Soeurs, que l'esprit de votre Compagnie consiste en trois choses: aimer Notre Seigneur et Le servir, en esprit d'humilité et de simplicité. Tant que la Charité, l'Humilité et la Simplicité seront parmi vous, on pourra dire: "La Compagnie de la Charité vit encore..."" (IX, 594-595).

Nous dirions aujourd'hui que nous avons à faire aux éléments constitutifs de la fondation. Hors des vœux eux-mêmes, charité, humilité et simplicité expriment ce que sont les *premières Filles de la Charité*. Les Vœux, comme vous le savez, n'interviennent qu'en 1642 et, pendant dix années, les filles rassemblées pour le service des Pauvres ont été, sans conteste, **FILLES de la CHARITE** (IX, 15).

Humbles et simples! conséquence de cet état d'esprit: à la manière des Filles des Champs, les Filles de la Charité doivent être

sobres. Par expérience, St Vincent sait que celles de la campagne mangent frugalement. Il faudrait ici connaître à fond le contexte économique aquitain, se souvenir que toute l'alimentation populaire, la vie quotidienne dépendaient des diverses céréales. On récoltait surtout un mélange de froment et de seigle, ou de seigle et d'orge, appelé METURE. Le mélange de seigle, d'orge et de millet se nommait le MESSANGAT. Vincent parle de la "petite graine appelée millet", nous le savons (IX, 84; LB 56).

b) La qualité de vie: pureté et modestie

Une certaine littérature, un cinéma orienté abusent de l'imagerie paysanne des XVIème et XVIIème siècles... St Vincent, à travers sa mère, Bertrande de MORAS, ses soeurs MARIE, CLAUDINE et les jeunes filles de son village, connaît le vrai visage de la femme landaise. Il côtoie aussi celles des terres de Gondi, et il peut affirmer:

"Les filles des Champs ont encore une grande pureté; elles ne se trouvent jamais seules avec les hommes, ne les regardent jamais au visage, n'écoulant pas leurs cajoleries" (IX, 85; LB 57).

Et de livrer comme un secret aux soeurs:

"Vous connaîtrez que vous êtes vraies Filles de la Charité si votre esprit ne s'arrête en la compagnie des hommes que pour servir vos Pauvres, sans autre vue que votre obligation, pour l'amour de Dieu" (IX, 86; LB 58).

La modestie va de pair avec cette pureté. Bien sûr, Vincent pense à la modestie des yeux, "à la vue basse...", mais aussi à l'HABILLEMENT qui est "vil et grossier". Il est bon de rappeler ici que les premières soeurs sont habillées comme des séculières (IX, 208), à la villageoise (XIII, 554), d'un habit gris (IX, 674) et pauvre (IX, 174, 269; X, 372...) partout le même (IX, 174, 510; X, 314-315...). Elles n'ont pas de voiles (II, 180; 620; IX, 694; X, 18, 350), simplement une coiffure (IX, 314, 673 et X, 372)¹⁰.

¹⁰ Voir les mots *habillement* et *coiffure* dans le vol. XIV de Coste.

c) Le statut économique: la pauvreté

Les Filles des Champs sont pauvres filles. Elles *"se contentent de ce qu'elles ont, soit au vêtir, ou pour la nourriture. Et pour ce qui est de leurs biens, jamais elles n'y songent, et même elles ne font pas état de ce qu'elles ont, mais sont affectionnées à la pauvreté"* (IX, 87; LB 58-59).

La famille de Monsieur Vincent possédait sans doute ce que possédait tout petit propriétaire terrien dans ce pays; le P. Coste précise: "une basse cour bien remplie, des vaches, des brebis, et d'autres animaux domestiques"¹¹. Il semble que le petit bétail fut très nombreux:

"Pour donner un ordre d'idées, une métairie gasconne comptait trois fois plus de bêtes à laine que de bêtes à cornes..."¹².

De petits profits paysans s'ajoutaient à ces élevages: chanvre - ruches- châtaignes - noix - osier etc....

Où était alors cette pauvreté dont M. Vincent a souffert? ...dans la DEPENDANCE. On était soumis aux intempéries, aux mises en jachère, aux épidémies, aux maladies, aux disettes... et surtout aux dñes ecclésiastiques, à la taille royale, à des impositions directes... et aux métayers..., le mode d'exploitation le plus commun étant le métayage à ...moitié prix.

Deux choses me paraissent importantes ici, dans cette invitation à la stricte pauvreté:

- D'une part, St Vincent en appelle à la "pratique" de la pauvreté. Ceci est bien dans la ligne de son expérience. Nous savons qu'il se méfie des "belles pensées", des extases qu'il qualifie de "fumées". Il nous rappelle sans cesse qu'il faut passer de l'amour affectif à l'amour effectif. Son réalisme est contraignant pour les autres: il faut être pauvre de fait et pas seulement en esprit:

"On connaîtra que vous êtes vraies Filles de la Charité si vous n'ambitionnez rien, si vous vous con-

¹¹ *Le grand Saint du Grand Siècle*, Coste 1, p. 21.

¹² *La vie quotidienne dans l'Aquitaine du XVIIe Siècle*, par Y.M. Berce pp. 195, 213-227.

tentez de ce que l'on vous donne comme par la grâce de Dieu" (IX, 87; LB 59).

D'où l'appel à la confiance évangélique en la Providence proposée dans Mathieu 6, 25 à 34. Il ne faut pas "se soucier de l'avenir".

- D'autre part, St Vincent tire une autre conséquence de cette pauvreté effective:

"Vous n'avez droit que de vivre et vous vêtir; le surplus appartient au service des Pauvres" (IX, 89; LB 60).

Voilà, semble-t-il, une autre caractéristique de la pauvreté vincentienne: M. Vincent parle souvent du "bien des Pauvres" (II, 91; IX, 461, 497; 549; X, 46, 164, 165, 309... XIII, 683, 684). Il y a une approche vincentienne de l'argent. En 1657, il avoue aux soeurs:

"Une des choses que j'ai le plus appréhendé, c'est le maniement de l'argent" (X, 308)¹³.

Il y aurait dans ce domaine toute une réflexion à poursuivre. Ce n'est pas pour rien que St Vincent s'émerveille devant les seules 20.000 Livres dépensées par la Communauté des Filles de la Charité, en 3 ans (IX, 88; LB 59).

d) La sociologie rurale: l'obéissance

Aux XVIème - XVIIème siècles, les femmes étaient loin d'être émancipées! L'influence parentale était aussi de mise; en général, les jeunes filles étaient habituées à la SOUMISSION.

"...Reviennent-elles de leur travail à la maison pour prendre un maigre repas, lassées et fatiguées, toutes mouillées et toutes crottées, à peine y sont-elles, si le temps est propre au travail, ou si leur père et Mère leur commandent de retourner, aussitôt elles s'en retournent, sans s'arrêter à leur lassitude ni à leurs crottées, et sans regarder comme elles sont agencées" (IX, 91; LB 61).

---

¹³ Voir aussi X, 204.

Avec évidence, le portrait est pris sur le vif. St Vincent a vécu cette sorte de situation. Il en exhorte d'autant plus les Filles de la Charité: leur DISPONIBILITE dans le temps et dans l'espace est un des critères les plus rigoureux, les plus exigeants de leur vocation. Données à Dieu pour les Pauvres, elles se doivent d'être "*souples et maniables*".

B - CE QUE M. VINCENT SUGGERE

a) L'activité dominante: le travail

Bien des fois dans cette conférence, St Vincent remarque le travail des "bonnes villageoises" et des "premières soeurs". Il a plaisir à rencontrer ces dernières "la hotte sur le dos" (IX, 82; LB 55, et IX, 90, LB 60) .

Il voit ces paysannes qui "travaillent incessamment et en ouvrages pénibles" (IX, 83; LB 56). Comme nous l'avons souligné plus haut, il connaît le prix du travail:

"Le laboureur que nous voyons aller à la charrue pour cultiver la terre et y faire venir le grain pour la nourriture des hommes, satisfait au commandement du travail, car son corps en souffre et y peine, en sorte que la sueur tombe souvent du visage. La soeur de la Charité qui va le matin et le soir, chargée de ce pot, par le chaud et le froid, et cela non point pour elle, mais pour le porter à ce Pauvre qui ne le peut quérir et qui languirait du besoin, si elle ne lui portait, oh! celle-là, les chères soeurs, satisfait à ce commandement" (IX, 487).

Pour St Vincent, Dieu travaille sans cesse (IX, 489). Jésus-Christ a donné Lui-même l'exemple (IX, 491-492): Il a vécu du labeur de ses mains pendant trente ans, et Il a missionné "sans discontinuation" pendant trois ans.

St Vincent a la hantise de l'oisiveté.... Un prêtre doit avoir plus de travail qu'il ne peut en faire et toute Fille de la Charité doit

être sans cesse occupée. Pour être plus convaincant, il s'en réfère même à l'activité des fourmis et des abeilles¹⁴.

Il y a là une réflexion intéressante de M. Vincent: le travail permet non seulement d'honorer Dieu, il est approche de Dieu, permanence de son action sur le monde. Le P. IBÁÑEZ souligne fortement ce point dans son ouvrage sur St Vincent: "Le travail dans la perspective vincentienne continue par le déroulement de la Création, par la vie toujours nouvelle du monde qui glorifie Dieu, par l'application concrète de la force de Dieu, dans l'aide de l'Espérance des Pauvres"¹⁵.

b) La condition méprisable de "servantes"

Comme les Filles des Champs, les Filles de la Charité sont en situation de dépendance: humilité, simplicité, obéissance, travail... En réalité, St Vincent suggère davantage encore: qui dit "servante", dit aussi méprisée. Il précise un peu sa pensée:

"Une marque plus assurée que vous êtes vraies Filles de la Charité, c'est si vous aimez le mépris, car vous ne manquerez pas peut-être d'occasions d'en recevoir. Et pourquoi n'en auriez-vous pas? Le Fils de Dieu en a bien reçu..." (IX - LB 56).

Il est même tellement persuadé de cette orientation vers le mépris qu'il en vient à gloser St Paul:

"Nous avons été estimés comme raclures de pommes (sic!) et la balayure du monde" (1 Cor 4, 13; IX - LB 61)

Autrement dit, le service est exigeant, difficile: il mène sur la route de la Croix. Nous sommes ici dans la logique du "serveur souffrant". Les Pauvres sont capables de brutalité et de tyrannie. La calomnie, les injures, les brutalités sont, au bout du compte, le lot de la Fille de la Charité. Les exemples ne manqueront pas de soeurs mourant au champ d'honneur du service des Pauvres! Il y a là une réalité sans cesse à regarder bien en face au moment de

¹⁴ Cf. Conférence du 28 Novembre 1649 sur "L'amour du travail", LB 319.

¹⁵ *Vincent de paul et les Pauvres de son temps*, en espagnol, J.Mª Ibáñez, p. 269.

l'approfondissement de cette mystique du service: la rencontre de nos "Seigneurs et Maîtres, les Pauvres, débouche sur "Jésus-Christ crucifié".

c) L'appel à la perfection

M. Vincent en appelle à l'obligation de "se perfectionner". Le patronage invoqué de Sainte Geneviève, modèle des modèles, va dans ce sens. Ce qui l'enchantait chez les Filles des Champs, c'est leur sens de Dieu. Il confie explicitement:

"Nulle part, on ne trouve plus de Foi, plus de recours à Dieu dans ses besoins, plus de reconnaissance en Lui dans la prospérité" (X, 81; LB 55).

Il ajoute:

"Dieu seul sait la perfection de votre état".

Une vraie Fille de la Charité, si humble soit-elle, doit bien comprendre qu'elle atteint par Sa vocation privilégiée aux sources mêmes de la perfection. Ainsi, ces "modèles" que sont les Filles des Champs les invitent à la FIDELITE et à la PERSEVERANCE.

IV. LES REPRODUCTIONS 'AU NAÏF'

Permettez-moi de choisir trois noms dans la liste des "premières" à qui St Vincent disait avec délices, le 5 juillet 1640:

"Vous avez le bonheur d'être les premières appelées... vous, pauvres villageoises et filles d'artisans... Veillez à vous rendre parfaites et saintes" (IX, 15-16).

Voici donc Marguerite NASEAU, la toute-première, Barbe ANGIBOUST, la préférée de St Vincent et Jeanne DALMAGNE dont la mort provoque au sein de la Communauté, un partage exceptionnel.

Marguerite NASEAU

"La première fille de la Charité, servante des pauvres malades"

Nul doute que St Vincent n'ait pensé à elle lorsqu'il fit son exposé sur "l'imitation des filles des champs". Elle est, comme vous l'avez vu, l'épure de toute fille de la charité, mieux leur prototype. De 1630 à 1656, une dizaine de textes (lettres ou conférences) reviennent sur cette figure de référence.

Outre ses activités, comme il est intéressant de noter qu'en 1610, alors que St Vincent écrit à sa mère ses espérances humaines et ses projets de réussite (I, 18), la préoccupation de Marguerite est d'apprendre à lire "pour instruire les pauvres"! Dans le temps, elle précède St Vincent sur le chantier de la charité. Elle est figure de proue même pou lui! Et elle va jusqu'au bout du service, anticipant en quelque sorte le martyre (de la charité) dont parle tant M. Vincent¹⁶. Une fois assurée sa propre formation et, par elle-même, celle de deux ou trois filles, elle se fait institutrice ambulante, prépare même des jeunes au Sacerdoce et s'immole à 31 ans en contractant imprudemment la peste!

Si elle est la première soeur "qui ait eu le bonheur de montrer le chemin aux autres", elle est aussi consommée dans l'esprit des filles des champs. St Vincent note lui-même ses vertus d'humilité, de soumission, de disponibilité, de patience et son extrême charité. Il résume toutes ses qualités dans ce mot qui a traversé les siècles: "Tout le monde l'aimait parce qu'il n'y avait rien qui ne fut aimable en elle" (XI, 79).

Barbe ANGIBOUST

"Très ancienne à la Compagnie et très fidèle à sa vocation" (VII, 428)

Pierre COSTE affirme que "Barbe Angiboust occupe dans l'histoire des filles de la Charité des 25 premières années une place importante, la plus importante assurément après Louise de Marillac". Elle entre dans la Compagnie le 1er juillet 1634 à 27 ans pour mourir 20 mois avant St Vincent, le 27 décembre 1658. C'est dire que leur oeuvre commune fut long et efficace. Elle est successivement responsable des maisons de St Germain-en Laye (1638), de Richelieu (1638), de St Denis (1645), de Fontainebleau (1646), de Brienne (1652), de Bernay (1655) et de Châteaudun en 1657. Chargée également des Soeurs des galériens depuis 1641, elle s'illustre au

---

¹⁶ IX, 270; XI, 217, 271, 402-403, 423, et XII, 146.

service de ces forçats, de soldats blessés et des enfants trouvés. Une femme forte! Par chance, nous possédons sa notice nécrologique. Elle aussi vit des vertus des filles des champs: foi vive, patience, gaieté, charité, zèle, soumission, humilité, support et sobriété. St Vincent s'extasie à mesure que les Soeurs parlent de la défunte le 27 avril 1659:

- "jamais je n'ai vu que notre soeur Barbe ait fait quelque chose contre ce que doit faire une vraie fine de la charité (X, 643);
- "un onguent précieux qui attire après soi les âmes" (X, 645);
- "un grand tableau devant vos yeux" (X, 649).

Quelques faits marquants méritent d'être retenus:

Le premier, fort célèbre, est notifié par St Vincent deux fois: dans la conférence sur ces vertus et dans une lettre à Louise à Marillac, le 27 mai 1636 (I, 337). Il concerne le placement surprenant auprès de la duchesse d'Aiguillon, nièce de Richelieu. A l'annonce de cet "exil doré", Barbe a les larmes aux yeux. St Vincent l'emmène en personne dans l'Hôtel de la rue Vaugirard. En pénétrant dans la cour d'entrée, elle est stupéfaite de voir tant de carosses et un très grand train.

Malgré l'accueil empressé de sa maîtresse, elle s'attriste et dépérit! A la duchesse qui l'interroge, elle a cette réflexion toute simple et vraiment évangélique: "Madame, je suis sortie d'auprès de mon père pour servir les pauvres, et vous êtes une grande dame, puissante et riche. Si vous étiez pauvre, Madame, je vous servirais volontiers" (X, 644).

Autre fait significatif: Soeur Jeanne LUCE, une compagne raconte:

"J'ai demeuré aux Galériens avec elle. Elle avait une grande patience à supporter les peines qui s'y rencontrent à cause de la mauvaise humeur de ces gens. Car, quoiqu'ils fussent animés quelque fois contre elle jusqu'à lui jeter le bouillon et la viande par terre, lui disant ce que l'impatience leur suggérait, elle souffrait cela sans rien dire et le ramassait doucement, leur témoignant aussi bon visage que s'ils ne lui avaient rien fait ni dit" (X, 645).

Et enfin une autre soeur témoigne de son zèle apostolique:

"J'ai été avec elle a Saint Denis, où elle a fait de grands fruits

par le moyen de ses instructions. Elle attirait toutes les filles, même les femmes, qui venaient à l'Hôtel Dieu pour entendre tantôt le catéchisme et quelque'autre fois la lecture des saints. Il y en eut une fois jusqu'à soixante. Elle leur faisait quelquefois faire l'oraison après l'instruction" (X, 649).

Jeanne DALMAGNE

"Un grand trésor en cette fille" (IX, 182)

Ancienne soeur tourière, la Sr Jeanne entre chez les filles de la charité le 25 mars 1638 et ne passe que six ans au service des pauvres. Elle meurt prématurément à 33 ans! L'échange sur ces vertus respire l'esprit des filles des champs: assiduité dans le service des pauvres, modestie, vie en la présence de Dieu, douceur, fidélité au règlement, soumission, charité, amour de la pauvreté, disponibilité, humilité, patience, abandon à la volonté de Dieu, esprit d'oraison, cordialité, franchise avec le suprême témoignage d'une souffrance supportée très courageusement et grand esprit d'abandon .

Le copiste signale quelle est "la première décédée de toutes celles qui se sont données par les vœux au service des pauvres" (IX, 203, note 9).

Saint Vincent, quant à lui, n'hésite pas à la "canoniser" devant toute la communauté réunie:

"Ne vous mettez donc plus en peine, mes soeurs, de rechercher à qui recourir au ciel pour être aidées à obtenir les vertus de vraie Fille de la charité, puisque nous pouvons croire qu'elle y est. Oui, il nous est permis de le croire, puisqu'elle a vécu et est morte comme vivent et meurent les justes. VOUS LA POUVEZ INVOQUER CHACUNE EN VOTRE PARTICULIER" (IX, 199).

Et Sainte Louise de conclure avec la réflexion de Don Morice, ancien directeur de Jeanne DALMAGNE, qui l'aguillât du Carmel à la compagnie: "Je ne crois pas qu'elle ait besoin de prières, mais qu'elle priera pour nous tous" (IX, 203).

Parmi les nombreux fioretti de sa vie, choisissons ce témoignage qui montre, à travers son exemple, le souci qu'avaient les soeurs, dès les débuts, d'un service intégral des pauvres:

”Apprenait-elle la mauvaise conduite de quelqu’un, elle cherchait l’occasion de lui parler; et souvent ses recommandations étaient suivies. Si la personne avertie lui promettait de se corriger et manquait à ses promesses, c’était en se cachant, pour qu’elle ne le sût. Elle ne manquait pas tous les soirs d’aller visiter les pauvres passants qui logeaient à l’hôpital, où est aussi le logement des Filles de la Charité. Elle les instruisait de ce qu’elle pouvait, particulièrement des principaux mystères de notre foi. Si elle trouvait un pauvre qui eût besoin de pain, et qu’elle ne pût lui en faire donner d’ailleurs, elle venait me demander de l’aider à souper pour ne rien faire que conformément à la volonté de ses supérieurs. Et quand je lui disais: ’Ma soeur, voilà du pain dur, vous pouvez le donner’, elle me répondait: ’Il ne faut pas, ma Soeur, je le mangerai bien, il ne faut donner à Dieu que du bon’” (IX, 190-191).

CONCLUSION

Ces trois visages ont restitué pour nous l’esprit des ”vraies” filles des champs. A travers elles, il est toujours intéressant de constater le poids et le fruit de l’expérience chez Monsieur Vincent. Il n’avance rien qui ne soit vérifié par la vie. C’est ce qui donne à ses propos fraîcheur et actualité. Sa causerie sur ”l’imitation des filles des champs” nous restitue la manière idéale de vivre pour les filles de la charité et projette sur celles qui viendront l’ombre des modèles à imiter et les lumières des témoins. *L’esprit des filles des champs, c’est l’esprit même de toute vocation vincentienne*. Nous entendons St Vincent lui-même nous dire aujourd’hui:

”Si jamais je vous ai dit chose d’importance et vérifiable, c’est ce que vous venez d’entendre” (IX, 93).

J. P. RENOARD, C. M.

SAINT VINCENT ANIMATEUR

7 juillet 1990

Dans son ouvrage irremplaçable sur "Saint Vincent de Paul", Monseigneur CALVET porte le jugement suivant sur St Vincent, conférencier: "*on ne se lassait pas d'entendre cette parole, qui coulait d'une source fraîche, constamment renouvelée par l'amour de Dieu*"¹. Révélatrices de sa manière de se situer par rapport à ses disciples sont les interventions orales du fondateur. Dans les volumes XI et XII de Pierre COSTE, il apparaît de façon claire, comme SUPERIEUR de communauté. Sa pensée est simple mais volontiers théologique. Ces exhortations chaleureuses mais sérieuses, dans le but évident de se faire respecter et d'être écouté sans murmures ni contestations. Il se montre, en définitive, soucieux d'asseoir son autorité, de livrer le meilleur de son expérience spirituelle et d'édifier l'ensemble de ses confrères, attitude qui s'explique aisément: il a à faire à des Confrères cultivés et capables d'argumenter; il veut rester consciemment ou non, maître chez lui! Par ailleurs, son sens de l'humour et de la relativité des êtres et des choses lui dicte, dans le même temps, sentiments et expression d'humilité. Il parle ainsi dans l'équilibre et la mesure.

Chez les Filles de la Charité, de telles précautions sont inutiles. Le mot est juste: St Vincent se présente par rapport à elles comme *ANIMATEUR de Communauté*:

- dans ses *Conférences*;
- dans des *Conseils*.

LE CONFERENCIER

Présentation générale

Nous avons 109 Conférences: 58 dans le volume IXème et 51 dans le volume Xème².

¹ *Saint Vincent de Paul*, par Mgr Calvet. Ed. Albin Michel-1948, p. 333.

² Il faut par ailleurs étudier, en eux-mêmes, 10 *envois en Mission* en IX, 531; 658; et X, 1; 197; 224; 475; 548; 556; 578 et 665 où St Vincent insiste sur des thèmes circonstanciés: service des pauvres, vie fraternelle, insertion ecclésiale...

Les textes sont à peu près sûrs maintenant. On connaît, en effet, le souci de Sainte Louise et des premières Soeurs de conserver les paroles de St Vincent. Dès le 25 août 1646; M. Vincent écrit à Ste Louise:

"Voici le résultat de la conférence de nos chères Soeurs, rédigé par ma chère soeur Hellot. Je viens d'en lire une partie. Je vous avoue que j'ai un peu pleuré à deux ou trois diverses reprises³. Si vous venez bientôt, renvoyez-le nous, après l'avoir lu" (III, 23).

Les paroles des Conférences sont couchées sur des cahiers dont plus de la moitié sont perdus; 55, confirme Sr DELORS, Archiviste de la Rue du Bac, son encore visibles: 20 textes de la main même de Sainte Louise de Marillac et intégrés dans les grands dossiers la concernant et 35 cahiers cousus au fil, dits cahiers des secrétaires soit 16 d'Elisabeth HELLOT, deux de Julienne LORET et 16 de Mathurine GUERIN. Cette dernière est souvent corrigée par Ste Louise, scrupuleusement fidèle aux mots mêmes de St Vincent. la soeur Hellot, plus intellectuelle de nature, est également plus fiable. Abelly atteste que les premières soeurs vivent dans la vénération de écrits de leur co-fondateur: "elles ont même recueilli plus de cent de ces entretiens de leur Père, qu'elles lisent et relisent tous les jours en leur maison maternelle, pour s'en nourrir, en attendant qu'on les fasse imprimer, afin que celles qui sont les plus éloignées, participent aux fruits de cette bonne lecture"⁴.

Une première copie a été assurée par Mathurine GUERIN vers 1670. L'original ne nous est pas parvenu mais a dû servir de modèle aux copies postérieures.

Vers 1691, les premières copies sont diffusées dans les différentes maisons de la Compagnie.

La première impression ne date que de 1803..., édition de M. BOURNAC, plus fidèle, assure Coste, qu'on ne le croit alors. Elle est complétée, en 1825, par la publication de 50 Conférences inédites assez loin, hélas! du texte original, à seule fin de paraître édifiant!

Sous M. ETIENNE, MM. GRAPPIN et NAUDIN tentent une réédition: le texte est remanié et s'éloigne encore de l'original. On peut dire avec Pierre Coste: "il n'est presque pas de phrases de

³ Sur quoi a-t-il pleuré? Peut être sur la douceur, lui, de caractère bilieux...!

⁴ *La vie du vénérable serviteur de Dieu, Vincent de Paul*, 1664, Livre II, Chap. IX, p. 356.

son travail qui reproduise fidèlement les phrases des manuscrits" (Coste IX, p. XXV).

L'édition de 1923 du P. COSTE lui-même pourrait marquer un réel progrès mais le compilateur s'est permis, ici où là, quelques retouches par rapport aux manuscrits primitifs qu'il a eu sous les yeux.

L'animateur en exercice

Les Conférences aux Missionnaires se donnaient en Salle de Communauté tandis que les répétitions d'oraison se faisaient à l'église (XI, 205; 326-332). Les Conférences aux Filles de la Charité ont lieu à la Maison-Mère, en général le dimanche. Jusqu'en 1641, date de l'établissement des soeurs rue du Faubourg Saint Denis, elles se réunissent rue de Versailles, au 21 actuel de la rue Monge, dans l'appartement de Louise de Marillac, à l'endroit même où elle réunit les premières novices le 29 novembre 1633⁵. Là les Filles de la Charité se rassemblent dans une salle de 7m sur 4m. Il y a 14 sièges; St Vincent est assis devant une petite table et Ste Louise sur un siège plus bas⁶. Les soeurs sont 12 à la première conférence du 31 juillet 1634 pour parvenir à être 80 ou 100, par la suite⁷.

Les *Conférences* ou Entretiens sont très en vogue au début du XVIIe siècle. BERULLE et ST François de SALES utilisent ce procédé pour parler à leurs disciples, mais il s'agit toujours d'une intervention magistrale. St Vincent inaugure une tout autre méthode: celle du *partage*... Comme le souligne le Père MORIN: "*Il est sans doute nécessaire de redonner au mot son sens premier de dialogue. Le mot veut dire apporter, mettre en commun, partager*"⁸.

Le sujet de la Conférence est communiqué aux auditrices quelques jours avant la réunion afin que chacune puisse le préparer. Celles qui savent écrire apportent leurs notes. Les autres - la majorité sans doute, vu l'illétrisme féminin - peuvent préparer leur réponse orale de façon à ne pas rester muettes! A l'expérience, des Soeurs restent néanmoins silencieuses et gênées. Le 2 avril 1643, St Vincent propose une autre méthode: "*je vous parlerai par interrogation, comme on ferait au catéchisme*" (IX, 94). Il pourra rendre grâce pour les résultats obtenus: "*La dernière Conférence m'a donné*

⁵ Après son veuvage, Ste Louise aura trois domiciles successifs: de 1626 à 1631, rue St. Victor (Paroisse St Nicolas du Chardonnet) avant de se transporter rue Monge de 1632 à 1636.

⁶ Cf. *lecciones sobre vicencianismo*, A. DODIN. CEME, 1978, p. 145.

⁷ IX, 2.

⁸ Manuscrits inédits du Père MORIN: *La Communauté, lieu du partage* (Archives du Berceau).

une grande consolation. Chacune apportait ingénument ses pensées, et il me semblait que c'étaient des étincelles qui allumaient un grand feu; c'était une chandelle qui allumait les autres"⁹.

Beaucoup de conférences campent un St Vincent simple dans son langage¹⁰, venant spontanément en aide aux soeurs en difficulté d'expression: "*S'il en est qui ne puissent pas répondre, je les prie de ne pas se mettre en peine...*" (IX, 94).

Il a le contact facile, chaleureux, encourageant pour les pauvres filles d'origine rurale et sans culture pour la plupart. Il approuve, félicite même: "*Vous dites vrai, ma soeur*" ... "*Oh, Dieu soit béni, mes soeurs*" ... "*Vous dites bien, ma soeur*" ... "*O mes soeurs, voyez-vous, cette soeur dit vrai*"¹² ou une autre fois: "*Voilà qui est bien*"¹³ ... "*Oh! que voilà qui va bien*"¹⁴.

La plupart du temps, l'échange devient alors spontané et quasi sur le mode conversationnel. Ainsi:

- *Que veut dire cordialité, ma soeur?*
- *Mon Père, c'est avoir de l'amour l'une pour l'autre.*
- *Et quand nous témoignons de l'amour que nous avons dans le coeur par nos paroles et par notre visage, comment s'appelle cela?*
- *C'est cordialité.*
- *Mais quand vous témoignez trop de cordialité, est-ce une vertu?*
- *Non, mon Père, c'est un vice.*
- *De sorte, donc, ma soeur, que la cordialité doit être accompagné de respect?*
- *Oui, mon Père...* (X, 492-493).

On voit nettement la progression: vertu — risque du dérapage dans le vice — appel à une autre vertu: le procédé pédagogique et clair.

On le surprend aussi utiliser le procédé de la mise en scène

⁹ IX, 235. Il apprécie cette méthode en IX, 104 et 112.

¹⁰ Une étude sémantique montrerait toute la différence entre la langue naturelle et travaillée de M. Vincent dans ses Entretiens aux Missionnaires et l'effort d'adaptation qu'il fournit en s'adressant aux soeurs.

¹¹ IX, 96.

¹² IX, 98.

¹³ IX, 380.

¹⁴ IX, 381.

pour attirer ou raviver l'attention. Il imagine des situations concrètes qui en appellent à son expérience. Par exemple, pour le pardon:

«Pour la réconciliation, que vous vous êtes proposé de faire après avoir eu le malheur de vous fâcher les unes les autres, ô mes filles, que c'est un grand moyen de vous perfectionner! C'est une des choses bien nécessaire, et Notre Seigneur l'ordonne, disant: "que le soleil ne se couche pas sur votre courroux"... C'est pourquoi, sitôt que vous apercevez avoir mécontenté l'une de vos soeurs jetez-vous à ses pieds et lui en demandez pardon, disant: "Ma chère soeur, je vous prie de me pardonner; je me suis laissée emporter à la passion, et suis si misérable que de vous avoir fâchée."»

Une autre fois il indique le moyen pour venir à bout d'une compagne négligente:

"Mais cette soeur est paresseuse; elle ne se lève point avec nous. Eh! ne lui dites rien. Oh! mais elle ne fait rien, elle ne balaye point la chambre! Balayez-là. Si elle ne fait point son lit, faites-le. Toute la besogne qu'elle devrait faire et qu'elle ne fera point, faites-la; et vous verrez qu'elle ne vous laissera pas faire longtemps..." (IX, 295).

Et à propos de la règle de la condescendance:

«S'accorder avec une soeur pour offenser Dieu et faire contre les règles, oh! mauvaise et diabolique condescendance! Ce n'est donc point cette condescendance que votre règle enseigne, mais une certaine souplesse d'esprit par laquelle on condescend aux autres en tout ce qui n'est pas péché. Mes filles, donnons-nous à Dieu dès ce moment et demandons-lui la grâce de bien pratiquer cette vertu, dont l'office est de vouloir tout ce qu'on veut. Lorsqu'une fille est dans cette pratique, si sa soeur lui dit: "Ma soeur, trouvez-vous bon que nous allions en tel lieu?" — "Faisons-la, ma soeur" — Vous plat-il que je voie un tel malade? — Allez, ma soeur" — Ma soeur, vous plat-il que je lise telle chose?" — "Je pense, ma soeur, qu'il sera bon." Voilà, mes

soeurs, comme l'on pratique la vertu de condescendance: C'est en s'accordant en tout ce qui n'est pas péché» (X, 481-482).

Autre procédé de taille et d'allure véritablement pédagogique: *la répétition*.

St Vincent se plat et s'applique à répéter certaines évidences ou des faits significatifs et symboliques.

Ainsi revient-il de façon méthodique, pour que les soeurs s'en persuadent, sur l'origine providentielle de leur Compagnie: voyez IX, 57; 113-114; 210; 247; 313; 456; 601; 683, et X, 90, 110. Au bout du compte, la conclusion s'impose: *"c'est Dieu qui fait tout cela"*.

Enfin, comment ne pas relever le procédé littéraire de l'admiration et oral de *l'exclamation*: les *"oh!"* et les *"ah!"*, les *"oh, bien!"*, *"O Sauveur!"*, *"Or sus, bénit soit Dieu!"*, *"Dieu soit loué!"*. On sent une âme accordée à ce que la bouche proclame. Le méridional qu'est St Vincent s'extasie et enflamme son auditoire!

Il nous est impossible de présenter ici une vision d'ensemble des deux volumes de Conférences. Nous choisissons de procéder par touchées et de donner quelques flashes indiquant les réflexes du bon animateur qu'est St Vincent:

* son sens de *la hiérarchie des valeurs*:

"Mes filles, sachez que quand vous quitterez l'oraison et la sainte Messe pour le service des pauvres, vous n'y perdrez rien, puisque c'est aller à Dieu que servir les pauvres" (IX, 5);

* son désir d'*affermir l'avenir*:

"Vous avez le bonheur d'être les premières appelées à ce saint exercice, vous pauvres villageoises et filles d'artisan" (IX, 15);

* sa volonté de *donner 'un esprit' avant d'indiquer 'un faire*:

"Votre dessein, en venant à la Charité, doit être d'y venir purement et pour l'amour de Dieu" (IX, 20);

* son insistance à *indiquer la vraie vocation*:

"Le dessein de Dieu pour votre établissement a été, de toute

éternité, que vous l'honoriez en contribuant de tout votre pouvoir au service des âmes, pour les rendre amies de Dieu" (IX, 21);

"Vous vous êtes données principalement à Dieu pour vivre en bonnes chrétiennes, pour être bonnes Filles de la Charité, pour travailler aux vertus propres à votre fin, pour assister les pauvres malades ... partout, comme faisait Notre-Seigneur, qui n'avait point d'acceptation..." (X, 124);

* son ardeur à former de 'vraies communautés':

"Il vous faut toujours vivre en si parfaite union que vous ne soyez pas capable, avec la grâce de Dieu, de vous fâcher les unes contre les autres" (X, 124);

"Si Dieu vous fait la grâce de vous supporter l'une l'autre, ce sera un paradis commencé... Etre toujours unies par le lien de la charité et du support, c'est être comme dans un paradis" (X, 478);

* sur leur constante formation à l'oraison:

"l'oraison est l'âme de nos âmes" (IX, 416),

"elle est comme un miroir" (IX, 417),

"un pour parler de l'âme avec Dieu, une mutuelle communication" (IX, 419)

"il faut que vous et moi prenions résolution de ne jamais manquer à faire tous les jours l'oraison" (IX, 422);

* son appel permanent à une obéissance active:

"la principale fin de votre obéissance doit être de plaire à Dieu... quoi que vous fassiez par obéissance, cela lui est très agréable, puisque c'est plier à sa volonté; ce que est l'exercice des bienheureux" (IX, 71);

"Adieu la pauvre communauté où l'obéissance n'est pas; rien ne se peut maintenir" (IX, 517);

* sa description appuyée d'un esprit propre à la Compagnie:

"Quand Dieu a fait la Compagnie des Filles de la Charité, il lui a donné son esprit particulier... Il importe que les Filles de la Charité sachent en quoi consiste cet esprit" (IX, 582);

"Quel est donc l'esprit des Filles de la Charité? C'est, mes soeurs, l'amour de Notre-Seigneur" (IX, 592);

"Votre esprit est pour vous ce que l'âme est au corps. Or, dès qu'un corps n'a plus d'âme, il est mort. De même, une Fille de la Charité est morte dès qu'elle n'a plus son esprit, c'est-à-dire dès qu'elle n'a plus d'humilité, de charité et de simplicité" (IX, 600);

* son explication appliquée des Règles qui couvre la moitié du volume Xème:

"Toutes vos règles tendent à vous faire de bonnes chrétiennes, bonnes servantes de Dieu et bonnes Filles de la Charité" (X, 540);

"Tandis que vous garderez vos règles, vous serez si agréables à Notre-Seigneur qu'il prendra plaisir à vous voir" (X, 544).

Prenons bien conscience de sa détermination déclarée à former 'de bonnes chrétiennes'. Outre les points forts de la vocation, de l'esprit et de la vie communautaire, il propose une *CATECHESE* de base. Se repèrent aisément les causeries sur la Communion (IX, 229 230), la Confession (IX, 543), le Chapelet (X, 620), le Dimanche et les fêtes (IX, 620), le Catéchisme (X, 624), les tentations (X, 7), le scandale (X, 23 et 37) et même le jubilé, par trois fois (IX, 45; 609, et X, 229).

Enfin, il place sans cesse devant les yeux des soeurs, des *PHARES*, des exemples: ceux des premières défuntess:

"une chose qui ... peut vous servir beaucoup, c'est de vous représenter les vertus des soeurs défuntess qui ont été grandes; et je ne doute pas qu'il y en ait plusieurs saintess; vous trouverez en elles les marques

du véritable esprit de la Fille de la Charité” (IX, 585-586).

D’où les noms prestigieux qui surgissent au fil des pages:

Marguerite NASEAU (IX, 77);
Jeanne DALMAGNE (IX; 179);
Anne de GENNES,
Marie LULLEN,
Marguerite BOSSU,
Cécile DELATRE (IX, 535);
Barbe ANGIBOUST (X, 637 et 669);
Louise de MARILLAC, enfin (X, 709 et 725).

LE PRESIDENT DES CONSEILS

Présentation générale

Pierre COSTE a regroupé dans le volume XIIIème, 29 conseils datés du 28 juin au 27 novembre 1650:

- Les 7 premiers Conseils sont de la main de Sr HELLOT;
- Trois autres de Louise de Marillac (XIII, 571; 673; 737);
- Un de Barbe Bailly (XIII, 758);
- Deux non identifiables (XIII, 681; 730), et
- tous les autres de Mathurine Guérin.

On peut imaginer que l’ensemble des notes prises a été revu par Louise de Marillac.

Nous savons aussi comment se passaient les Conseils. Leur nécessité est ainsi soulignée:

”Nous sommes ici assemblés tant pour aviser à quelques nécessités, ainsi qu’il se pratique dans toutes les communautés bien réglées, que pour vous dire la manière dont vous vous y devez gouverner, et voir ce que Mademoiselle Le Gras ou la soeur servante y doit tenir” (XIII, 590).

Deux remarques importantes situent la nature des Conseils:

”Le conseil est un don du Saint-Esprit. Il le lui faut demander et que jamais vous ne donniez vos avis qu’après vous être adressées à lui” (XIII, 628).

"Pour vous apprendre à raisonner sur les affaires, je vous dirai qu'il faut, quand elles vous sont proposées, avant toute chose regarder la fin, qui doit être la gloire de Dieu, après cela l'intérêt de la compagnie et le bien et l'avantage des personnes avec qui l'on a à traiter" (XIII, 629).

D'après le Père Coste, *"n'assistent au conseil que les offi-
cières de la Communauté, St Vincent et Antoine Portail ou, en son
absence un assistant du saint, parfois deux, parfois aussi 2 soeurs
anciennes"*¹⁵.

Parmi les officières, citons les noms de Julienne LORET,
Mathurine GUERIN et Jeanne de la CROIX, Geneviève GRESSION.

St Vincent a déterminé lui-même les qualités requises pour
être élues conseillères:

*"Premièrement, il faut qu'elles aiment et estiment
leur vocation, qu'elles soient vertueuses et de bon
exemple, qu'elles soient de bon sens et judicieuses,
qu'elles soient fort exactes à la pratique des règles.
Tout cela est important pour le bien de la Compa-
gnie, à ce que les filles se forment et s'habituent à
la pratique des règles. CELA IMPORTE ENCORE
POUR CONDUIRE LES AFFAIRES DE LA
COMPAGNIE SECRETEMENT* (XIII, 671).

Au cours du Conseil du 28 juin 1646, M. Vincent donne les
consignes suivantes qui défient les siècles:

- S'entourer des secours spirituels par la prière à l'Esprit,
au début et à la Vierge, à la fin: *"Je prie Dieu de vouloir lui-même
présider à ce Conseil"* (XIII, 603);

- Etre ouvert à toute solution et non enfermé dans une
réponse préconçue, le tour de table permettant d'éclairer chacun:
"dire ingénuement ce que Dieu vous inspirera" (sic!) (XIII, 390);

- Garder inviolablement le secret de façon directe et indi-
recte: *"dès que l'on parle au dehors de ce qui se passe, tout est ruiné
et s'en va au désordre"* (XIII, 591);

- Recevoir la parole de la Présidente — en l'occurrence
Louise de Marillac — et ne pas la prendre!

- Donner ses raisons en se souvenant que raisonner n'est pas

---

¹⁵ *Le Grand Saint du Grand Siècle, M Vincent, P. COSTE, 1931. Tome I, p. 417 sq.*

décider: "*il faut toujours dire les raisons*", sans contestation, en restant ouvert à l'avis d'autrui (XIII, 592);

- Différer la décision si nécessaire: "*Nous verrons ce qui sera le meilleur*" (XIII, 592).

Nous savons, grâce à Sr CHARPY, les questions étudiées dans ces 29 Conseils:

- Les admissions,
- les renvois,
- le discernement des vocations,
- les nominations de soeurs servantes,
- les changements des soeurs,
- les situations des communautés,
- la vie des communautés,
- la visite des pauvres et le service des malades.

Et des questions annexes telles que la Conférence des coupes, les biens personnels, la modestie dans les habits, la mixité à l'Ecole, la pureté etc...¹⁶

L'Animateur de ces Conseils

En priorité, Saint Vincent place le SERVICE DE PAUVRES. Quelques exemples types aident cette thèse:

- La pauvre JACQUELINE ne cesse de gémir; St Vincent a pourtant des égards pour elle parce que "*c'est une fille qui a rendu beaucoup de services aux pauvres*" (XIII, 593).

- CATHERINE, "*fort bonne fille*", n'est pas disponible entièrement. St Vincent rappelle que la règle exige avec raison "*de ne point se charger des filles qui ne sont point propres à toutes sortes d'emplois*" (XIII, 598).

- Faut-il que deux soeurs aillent "*tous les jours, l'après-dînée, visiter les pauvres malades de la paroisse pour les consoler?*" M. Vincent écoute et conclut:

"Je loue Dieu, et j'ai toujours sujet de le louer de plus en plus des lumières qu'il vous donne pour vous

¹⁶ cf. La Compagnie des Filles de la Charité aux Origines. Documents. Mame, 1989. Table analytique, p. 1035-1036.

conduire à ce qui est meilleur. Ah! oui, il sera très utile que l'on visite les malades et il est très bon que celles qui les visitent leur portent les remèdes qui se doivent porter les après-dînées. Et je suis bien aise encore de cette modération que vous avez apportée à ne pas le faire tous les jours. Cela pourrait incommoder la maison, qui ne pourrait pas toujours fournir des filles. Et puis les malades mêmes s'en pourraient ennuyer. Il vaut mieux qu'il soit ainsi..” (XIII, 610).

- La marquise de MORTENAR retire sa fille de chez les soeurs: doit-elle quelque chose? St Vincent explique:

”Oh! Je n’estime pas, mes soeurs, que vous deviez rien demander. Quand vous n’en aurez eu que l’instruction qui vous en est demeurée, de ne rien faire en considération du monde, je trouverais assez bien payée. Croyez-moi, Dieu vous a voulu faire voir que vous n’êtes pas pour les gens de condition; VOUS N’ETES QUE POUR LES PAUVRES, et il faut que cela vous devienne désormais pour une maxime, de ne point recevoir de pensionnaires” (XIII, 670)¹⁷.

Les PERSONNES occupent également une grande place dans l’animation de St Vincent. Lui et les soeurs sont attentifs à chaque cas.

- Ainsi Jacqueline, *”esprit mal fait qui cause beaucoup de petits désordres”*. Il serait bon qu’elle sorte mais sera-t-elle heureuse si on la met dehors? D’où la remarque finale pleine de finesse:

”Si d’elle même elle se pouvait porter à se retirer quelque part et vivre tout doucement, comme il a été dit, je pense qu’il serait bien à propos. O! bien! Nous ne résoudrons point cela aujourd’hui” (XIII, 593-596)¹⁸.

Une demoiselle d’Angers, sortie de la Compagnie veut y reve-

¹⁷ Un cas semblable est évoqué au Conseil du 27 juillet 1656 en XIII, 724-725.

¹⁸ Voir le cas de Catherine en XIII, 597 et sq.

nir. On délibère; on penche pour un nouvel accueil et St Vincent de remarquer:

"J'aurais été du côté de nos soeurs qui ont été à l'exclusion. Mais, puisque la plus grande partie est d'avis qu'elle revienne, je m'y rends très volontiers et prie Dieu qu'il bénisse la résolution qui a été prise et qu'il donne à cette bonne fille toutes les grâces qui lui sont nécessaires" (XIII, 628).

Respect absolu de la vocation de la personne! Deux Conseils parlent d'une fille déjà reçue dans la maison mais légère, trépanée, infirme et paresseuse! En poussant plus avant l'enquête, on s'aperçoit qu'elle n'est pas trépanée. St Vincent hésite, temporise pour finalement la confier à la prière commune: *"je dirai demain la Sainte Messe pour cela!"* (XIII, 702 à 707). Le respect de la personne est porté à son comble!¹⁹.

Et Saint Vincent en profite pour exhorter les soeurs à la prudence et au discernement des vocations:

"Voyez-vous, je souhaite extrêmement que vous ayez pour maxime dans votre Compagnie d'être fort difficile pour recevoir les filles qui se présentent et pour BIEN FAIRE LE CHOIX de celles qui sont propres. Surtout qu'elles aient l'esprit bien fait et solide, éloigné de la légèreté, et aussi la force du corps; car, à moins de cela, elles ne peuvent pas être propres, quand elles auraient bonne volonté. Si la santé manque elles ne peuvent pas faire les fonctions des Filles de la Charité" (XIII, 707).

"Mes soeurs, avant passer plus outre, je vous veux avertir de la nécessité qu'il y a de ne point recevoir dans les Compagnies que les personnes qui aient vocation; autrement ces Compagnies ne pourraient subsister. Et comment y pourrait faire bien une personne qui n'y serait pas appelée de Dieu? C'est pourquoi il faut principalement faire attention pour bien reconnaître leur vocation" (XIII, 739).

---

¹⁹ Voir aussi: - il faut éprouver une vocation dans le temps (XIII, 644-645); - les anciennes mritent certains égards (637); - les infirmes peuvent rester dans la Compagnie mais si elles donnent le bon exemple (656); - Que celles qui s'entêtent et ne se corrigent pas soient remerciées (662).

Enfin, on le voit avec évidence, la VIE de COMMUNAUTE est un des soucis majeurs de St Vincent. Trois textes célèbres émergent dont on mesure aujourd'hui encore, toute la densité et l'importance:

Sur la **Soeur Servante**, et par voie de conséquence, sur le fondement de la *vie communautaire*, la **SAINTE TRINITE**:

"Il y a longtemps que je souhaite, et je voudrais bien que nos soeurs en fussent venues à ce point de respect entre elles, que le monde de dehors ne pût jamais connaître laquelle soeur est la soeur servante; car, voyez-vous, mes filles, comme Dieu n'est qu'un en soi, et qu'en Dieu il y a trois personnes, sans que le Père soit plus grand que le Fils, ni le Fils que le Saint-Esprit, il faut de même que les Filles de la Charité, qui doivent être l'image de la très Sainte Trinité, encore qu'elles soient plusieurs, ne soient toutefois qu'un coeur et qu'un esprit; et, comme encore dans les sacrées personnes de la très Sainte Trinité, les opérations, quoique diverses et attribuées à chacune en particulier, ont relation l'une à l'autre, sans que, pour attribuer la sagesse au Fils et la bonté au Saint-Esprit, on entende que le Père soit privé de ces deux attributs, ni que la troisième personne n'ait point la puissance du Père, ni la sagesse du Fils; de même, il faut qu'entre les Filles de la Charité, celle qui sera des pauvres ait relation à celle qui sera des enfants, et celle des enfants à celle des pauvres. Et je voudrais encore que nos soeurs se conformassent en cela à la très Sainte Trinité, que, comme le Père se donne tout à son Fils, et le Fils tout à son Père, d'où procède le Saint-Esprit, de même elles soient toutes l'une à l'autre pour produire les oeuvres de charité qui sont attribuées au Saint-Esprit, afin d'avoir rapport à la très Sainte Trinité. Car, voyez vous, mes filles, qui dit charité dit Dieu; vous êtes Filles de la Charité; donc vous devez, en tout ce qu'il est possible, vous former à l'image de Dieu" (XIII, 633-634).

Sur la **mutualité**, cette totale communication entre soeurs:

"- O mon Dieu! oui, dit notre honoré Père, il faut cela: grande communication l'une à l'autre, s'entre-dire tout. Il n'y a rien de plus nécessaire. Cela lie les coeurs, et Dieu bénit le conseil que l'on prend; de sorte que les affaires en vont mieux. Tous les jours, à la récréation, vous pouvez dire: 'Ma

soeur, qu'avez-vous rencontré? Aujourd'hui telle chose m'est arrivée, que vous en semble?' Cela fait une si douce conversation que vous ne le sauriez croire. Au contraire, quand on fait son fait à part, sans en rien dire, cela est insupportable. Il y a une servante dans la Compagnie qui fait une peine incroyable à ses soeurs, pour être de cette humeur-là; et pour moi, j'éprouve que là où nous avons de pauvres gueux de la Mission, s'il y a un supérieur qui soit libre, qui se communique, tout va bien; au contraire, s'il y a quelqu'un qui se tienne sur son quant à moi et en son particulier, cela cadennasse les coeurs et personne ne l'oserait aborder. De sorte, ma fille, qu'il faut cela, qu'il ne se passe rien, qu'il ne se fasse rien, et qu'il ne se dise rien que vous ne le sachiez l'une et l'autre. Il faut avoir cette mutualité'' (XIII, 641-642).

Sur le rôle irremplaçable de la **Directrice du Séminaire** enfin:

''O ma soeur, que veut-on faire de vous? C'est la première charge après la supérieure et la plus importante. Il s'agit de former des filles qui puissent servir Dieu dans la Compagnie, de leur faire prendre des racines de vertu, leur apprendre la soumission, la mortification, l'humilité, la pratique de leurs règles et de toutes les vertus. Oh bien! nous vous donnerons des mémoires pour votre conduite; car il faudra que vous leur fassiez faire quelques exercices en particulier et que, s'il y a moyen, vous ayez un lieu à part pour les mettre'' (XIII, 658).

Tout ce travail d'animation inséparable de celui des Conseillères et de celui des Assistants, est fait d'écoute, de jugement, de décision. Il est surtout sous-tendu par un climat de **CHARITE** ainsi, on surprend la rédactrice noter la délicatesse de St Vincent;

''Notre soeur faisant difficulté de parler la première, vu que c'était la première fois qu'elle se trouvait à la petite assemblée, Monsieur Vincent lui dit: ''Ma soeur, c'est à vous à parler; l'on en use de la sorte de commencer par celle que l'on a fait asseoir à main droite.'' Par là il évitait de lui dire que c'étaient les dernières que l'on faisait parler les premières'' (XIII, 675).

La **LIBERTE** est également à l'ordre du jour. Chacune doit

s'exprimer en conscience sans se laisser impressionner par ce qui a été dit:

"Si la seconde n'est pas de l'avis de la première, elle pourra dire: 'il me semble que, pour telles et telles raisons, cela ne devrait pas être ainsi;' et cela sans nommer la soeur de qui elle parle. Et elle dira celles qui portent à faire d'une autre façon" (XIII, 592).

La **PRIERE**, on l'a déjà noté, est nécessaire tant pour le Conseil proprement dit que pour mûrir une décision.

En terminant ce rapide tour d'horizon, comment ne pas noter deux constantes intéressantes:

* St. Vincent n'est pas toujours du même avis que Ste Louise et réciproquement. Un exemple nous en est donné à propos des Confesseurs des Filles de la Charité. Mademoiselle se contenterait d'un confesseur, mais St Vincent tient absolument que les soeurs puissent bénéficier du choix exigé par l'Eglise:

"Il nous en faut tenir à ce que je vous ai allégué, qui a été ordonné par le Pape et qui a passé de lui à toute l'Eglise: qu'elles choisissent l'un ou l'autre, et si quelqu'une avait répugnance à l'ordinaire, qu'elle puisse prendre l'autre des deux désignés, pourvu que ce soit sans attache. Il faut une sainte liberté" (XIII, 663-664).

* St Vincent est soucieux de détendre l'atmosphère. Hier comme aujourd'hui, les affaires étaient compliquées. D'où les nombreuses anecdotes racontées par le Saint. Lui-même avoue dans ce sourire passé à la postérité: *"J'ai dit cela, mes filles, pour être la récréation de notre entretien..."* (XIII, 645).

CONCLUSION

Pour en terminer avec un travail limité, au territoire trop vaste et très riche, nous voudrions citer le Père Jean MORIN, décédé au cours du dernier mois vincentien, et à qui il nous est agréable de rendre hommage. Nous trouvons ces lignes dans l'un de ces manuscrits inédits²⁰:

---

²⁰ *Communauté, Lieu du partage, par Jean MORIN, c.m. (+ 08.07.'87).*

"Il ne s'agit pas, bien sûr, d'idéaliser les premiers temps, pas plus que les premiers temps apostoliques ("Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun" (Actes II, 44)... mais de reconnaître que, dans la Compagnie des Filles de la Charité, selon St Vincent, tout a été conçu pour un partage total, généralisé et permanent.

Et le maître animateur que fut St Vincent, très efficacement aidé par Ste Louise, a réussi, pour cela, à susciter, former, sauvegarder la spontanéité, la simplicité et l'ouverture dans la communauté.

Il semble certain que ces valeurs très proches de celles auxquelles on aspire le plus aujourd'hui... sont le dialogue, la participation, la collégialité, la communication.

L'évocation des 'merveilleuses' origines, nous rappelle une grande vérité qui sera, si vous le voulez, notre conclusion: beaucoup plus que de structures types élaborées, de méthodes et de techniques, le partage dans une Communauté est une question d'esprit, de qualité d'âme, de spiritualité. Décidément, il n'est pas étonnant que St Vincent nous ait donné, aux uns et aux autres, comme toute première vertu, "la SIMPLICITE"... C'est sans doute la vraie source et le grand secret du "partage"..."

J. P. RENOUARD, C. M.

EL ESPIRITU DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD EN SUS ORIGENES

10 de julio de 1990

INTRODUCCION

Según las Constituciones de las Hijas de la Caridad, el Director Provincial "comparte con la Visitadora y su Consejo la responsabilidad de promover el espíritu vicenciano en la Provincia" (Const. 3.38). Quiero entender que ha sido en razón de esta "responsabilidad" el que los organizadores del "mes vicenciano", 1990, me hayan pedido desarrollar "el espíritu y las obras en los orígenes de las Hijas de la Caridad".

Si se tiene en cuenta, además, que las Hijas de la Caridad se encuentran en período de Asambleas Provinciales, quiere decir que la memoria del 357 aniversario de la fundación de las Hijas de la Caridad es una llamada *a reencontrar el espíritu de sus orígenes, a redescubrir la intención evangélica de Vicente de Paúl*. Esta fidelidad de las Hijas de la Caridad a su identidad se orienta hacia un mayor reajuste de su proyecto de vida actual con el "proyecto original" de la Compañía, a fin de permitir: a sus existencias ser reveladoras del **espíritu de Cristo**, que actúa en la Iglesia y en la sociedad en favor de la causa de los pobres. Así se lo dice Vicente de Paúl con una fórmula feliz en su transparencia y revolucionaria en el transcurso de la historia: "Sois pobres Hijas de la Caridad que os habéis dado a Dios para el servicio a los pobres"¹.

I. LA COMPAÑIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD ES DE ORDEN SOCIOLOGICO

La Compañía de las Hijas de la Caridad, como toda "comunidad de vida religiosa" y de "vida apostólica", es de *orden sociológico*. Ello significa que debe ser leída, interpretada y comprendida en el tiempo. Situarla en su tiempo, colocarla en el contexto de su época, es hacerla inteligible para hoy. Porque paradójicamente,

---

¹ S.V. IX, 533-534.

cuanto más se comprende a la Compañía en su tiempo, más se cobra conciencia hoy de su actualidad. Pero se requiere afirmar inmediatamente que, colocarla en el contexto de su época, implica conocer el entorno cultural, social, económico, político y religioso en el que germinó, nació y se desarrolló durante la existencia de Vicente de Paúl y de Luisa de Marillac. De lo contrario se corre el riesgo de hacer de la Compañía de las Hijas de la Caridad una abstracción.

Está claro que Vicente de Paúl no tuvo conciencia de hacer una opción contra un régimen social y económico, que era el de la propia Iglesia, pero *vivió esta opción*. Porque su *realismo y encarnación* le impidieron vivir en un "limbo histórico" su vida y su doctrina se sitúan en y arrancan desde las bases materiales. Por eso pudo hablar a las Hijas de la Caridad *desde* la ubicación precisa de los cuestionamientos de los pobres y despojados, de los "sin historia escrita", pero no por ello menos artífices de la historia real de su tiempo.

De lo que no se puede dudar, es de que Vicente de Paúl tuvo conciencia clara de que la crisis de la "vida religiosa" era manifestación de la crisis global de la Iglesia y de la sociedad de su tiempo. En esta crisis, donde estaba en juego el sentido del hombre y el sentido de Dios, se dio cuenta de que las Comunidades religiosas existentes no podían responder a las nuevas necesidades de la sociedad y de la Iglesia. Esta concienciación le llevó a crear nuevas formas de vida evangélica, nuevos "apóstoles", capaces de llevar a su término una empresa compleja y multiforme.

La identidad de la Compañía de las Hijas de la Caridad no se define, en consecuencia, solamente por factores teológicos y psicológicos. Supone también factores sociales, económicos, políticos, que son tan importantes como los primeros. Su percepción de las transformaciones de orden económico y social llevaron a Vicente de Paúl a realizar una refundición de la sociología del apostolado, de la vida comunitaria femenina². Y lo hizo para responder a las nuevas necesidades de la sociedad y a los nuevos desafíos que se planteaban a la Iglesia de su tiempo. En este cambio y en esta evolución de la vida comunitaria femenina en el siglo XVII, Vicente de Paúl no sólo se sirvió de la nueva condición socio-cultural de la mujer

---

² Cf. J. M.ª Ibánñez, *Vicente de Paúl y los pobres de su tiempo*. Salamanca, 1977, p. 305; M. Marocchi, *Esperienze di vita consacrata femminile nel mondo tra '500 e '600 (Italia e Francia)*, VV.AA.; *Vincent de Paul* (Actes du Colloque International d'Etudes Vincentiennes, Paris 25-26 septembre 1981) Roma 1983, pp. 36-41.

para lanzar a ésta a la acción evangelizadora, sino también para hacerla experimentar que *era ahí donde debía encontrar a Dios*.

Brevemente, pero con precisión, trataremos de aclarar cómo la Compañía de las Hijas de la Caridad, no obstante ser en su origen una de las expresiones concretas en la Iglesia y en la sociedad del "designio amoroso de Dios"³, surgió de una situación socio-económica concreta: el mundo de los pobres, marginados de y por la sociedad del siglo XVII francés. Vicente de Paúl descifra la realidad social del pauperismo a través de la luminosidad del Evangelio. En esta luminosidad encontró la *inspiración* que le faltaba para afrontar esta misma realidad socio-económica. De esta lectura de la realidad social de los pobres a la luz del Evangelio y de la vuelta a la realidad social de los pobres desde la iluminación evangélica se gestó, nació y se desarrolló la Compañía de las Hijas de la Caridad en cuanto encarnación concreta de la intuición e intención evangélicas de Vicente de Paúl. Intuición e intención que, al seguir siendo válidas todavía en la situación de la Iglesia y de la sociedad de hoy, expresan que el proyecto de vida de las Hijas de la Caridad -por encima y más allá de la realidad social en que surgió y en el que se encarnó- es un modo eminente de hacer inteligible y visible el dinamismo del Evangelio y el dinamismo de la vida en favor de los pobres y su causa. Concretamente este proyecto de vida significa caminar en presencia del "Dios vivo y verdadero", del Dios que muestra su preferencia por los pobres y les hace justicia, del Dios de Jesucristo, De ese Jesús de Nazaret que tiene la pasión por el Reino, la pasión por los Pobres, la pasión por el pueblo dolorido y oprimido. Los pobres fueron los que configuraron a las Hijas de la Caridad en sus orígenes, y tienen que seguir siendo todavía hoy, los que garanticen la fidelidad a su identidad, a su espíritu: vivir el don a Dios en el servicio a los pobres. Veámoslo.

II. LOS POBRES CONFIGURAN A LAS HIJAS DE LA CARIDAD EN SUS ORIGENES

Los orígenes de la Compañía de las Hijas de la Caridad se remontan, humana y socialmente hablando, a un acontecimiento acaecido en Châtillon-les-Dombes en 1617. Vicente tiene 36 años y es en esa época el párroco de este pequeño pueblo de 200 habitantes. Se encuentra allí, después de haber huido de la suntuosa man-

³ S.V. IX, 18, 19, 131; cf. S.V. IX, 208-210. 242, 246, 247, 474...

sión de los Gondi⁴, para vivir las dolencias y las carencias de sus parroquianos. Durante los seis meses de estancia en esta parroquia en perdición y abandonada, va a vivir uno de sus primeros y más fructuosos encuentros con los pobres.

Resulta que un domingo -muy probablemente el 20 de agosto de este año de gracia- Francisca Baschet, señora de Chaissagne, le informa inmediatamente antes de la celebración de la Eucaristía sobre la situación de una familia, toda ella envuelta en la enfermedad, la miseria y el abandono. La noticia le conmueve. La compasión, que le invade, le impulsa a pronunciar un "discurso ardoroso" y a acercarse a la desdicha de quienes están sumidos en la necesidad y el abandono. La generosidad sin límites de sus parroquianos, que responden en masa a las palabras persuasivas y convincentes pronunciadas por Vicente en el sermón de la misa parroquial, le hace cobrar conciencia de una "caridad mal organizada"⁵. La falta de organización en la caridad le conducirá a crear en Chatillon⁶ y más tarde por casi toda Francia⁷ la "Cofradía de la Caridad", es decir, un organismo flexible y abierto a toda miseria, cuya tarea consiste en ir a ayudar, se encuentren donde se encuentren, a los más pobres. En este organismo de "las caridades", Vicente integra armónicamente una doctrina de vida espiritual y una organización de personas y de dones⁸.

Pronto, entre 1629 y 1632, la experiencia le enseña que "las caridades" arriesgan reducir la caridad a unos servicios pagados y realizados por intermediarios. Para evitarlo, Vicente de Paúl, en compañía de Luisa de Marillac, funda, el 29 de noviembre de 1633, la Compañía de las Hijas de la Caridad, compuesta por jóvenes sencillas, trabajadoras, realistas, pobres, en su mayor parte, decididas a darse a Dios en el servicio a los Pobres.

Si Vicente de Paúl se obstina en referirse a este acontecimiento⁹, es porque descubre en él la génesis de la Compañía de las Hijas de la Caridad. Al mismo tiempo cobra conciencia a través de

⁴ Cf. S.V. I, 21-23.

⁵ L. Abelly, *La vie du vénérable Serviteur de Dieu, Vincent de Paul*, París 1664, I, p. 46; cf. S.V. IX, 243-244. Referente a la estancia de San Vicente en Châtillon, cf. S.V. XIII, 45-54.

⁶ Cf. S.V. XIV, 125-126; XIII, 423-437; IX, 243-244, 601-602; P. Coste, *Le grand Saint du grand siècle, Monsieur Vincent*, París 1932, 3 vol., T. I, pp. 103-105.

⁷ Cf. Abelly, o.c. I, pp. 47, 107-109; S.V. XIII, 417-537.

⁸ Cf. Reglamentos de la Cofradía de la Caridad: S.V. XIII, 417-537; documentos relativos a las damas de la caridad del Hôtel-Dieu de París: S.V. XIII, 761-768, 825-826.

⁹ Cf. S.V. IX, 113, 243-247, 592, 601-602...

él no sólo de que la caridad es la expresión visible y creíble de la Iglesia de Cristo, sino también de que la sociedad debe organizarse en función de los pobres y movilizarse hasta llegar a liberarles de su pobreza.

III. EXPERIENCIA HUMANO-CRISTIANA DE VICENTE DE PAUL: ESPIRITU DE LA COMPAÑIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD

La experiencia humano-cristiana de Vicente de Paúl pertenece al orden de la fe, al orden de la gracia. Fe y gracia descubiertas a través de las mediaciones de los pobres y encarnadas en el mundo dolorido de esos necesitados. De ahí que esta experiencia sea vital, ya que Dios se ha valido de ella para dar a la Iglesia un modo nuevo de concebir y de vivir la perfección evangélica, una alternativa de vida cristiana en el seguimiento de Cristo. Por eso la misión espiritual de Vicente consiste en ser una mediación para acercar más a Dios y a Cristo a hombres y mujeres, para transformarles en realizadores, en nombre de ese mismo Dios y de ese mismo Cristo, de la defensa de la causa de los pobres. Esto nos lleva a afirmar, que el conocimiento de la experiencia de fe de Vicente de Paúl sólo nos interesa ahora en cuanto permite acceder a *una forma nueva de vida evangélica* en la Iglesia y en la sociedad, o lo que es lo mismo, a descubrir el espíritu de la Compañía de las Hijas de la Caridad.

Sabemos que en el largo recorrido de su caminar hacia Dios, Vicente, entre 1613 y 1616, se agita en una "noche oscura de su espíritu"¹⁰. Para re-estructurarse en su fe, se esfuerza en testimoniar por sus actos que cree en las palabras de Jesús: "Cuántas veces hicisteis un servicio a uno de estos pequeñuelos a mí me lo hicisteis" (Mt. 25,40). Los servicios que realiza en favor de los desvalidos, en quienes Dios y Cristo están presentes, apaciguan su espíritu y lo iluminan. La experiencia de fe en Vicente de Paúl nace de este encuentro fuerte con Dios en el mundo de los Pobres. En esta situación "se decidió un día a tomar una resolución firme e inviolable para honrar más a Jesucristo e imitarle más perfectamente de lo que hasta entonces había hecho, que fue dar toda su vida por su amor al servicio a los pobres"¹¹. A partir de este día graba en lo más íntimo de él mismo una convicción que es tanto el memorial de una donación como el memorial de lo que es ante Dios: *el servidor de los pobres*.

¹⁰ Cf. L. Abelly, o.c., III, pp. 116-119; S.V., 32-34.

¹¹ L. Abelly, o.c., III, p. 119-119.